

經部

欽定四庫全書

經部

禮書綱目卷二十二

詳校官監察御史臣左周

給事中臣温常綬覆勘

總校官進士臣何思鈞

校對官中書臣金光悌

謄錄監生臣俞鳳

禮書綱目卷一

婺源江永撰

士冠禮　　嘉禮一

經　鄭氏目録云童子任職居士位年二十而冠主人玄冠朝服則是仕于諸侯天子之士朝服皮弁素積古者四民世事士之子恒為士冠于五禮屬嘉禮

士冠禮筮於廟門　筮者以蓍問日吉凶於易也冠必筮日于廟門者重以成人之禮成子孫也廟謂禰廟不于堂者嫌蓍之靈由廟神

主人玄冠朝服緇帶素韠即位於門東西面　主人將冠者之父兄也玄冠委貌也朝服者十五升布衣而素裳也衣不言色者衣與冠

同也筮必朝服尊蓍龜之道也緇帶黑繒帶也士帶博二寸再繚四寸屈垂三尺素韠白韋韠也長三尺上廣一尺下廣二尺其頸五寸肩革帶博二寸天子與其臣玄冕以視朔皮弁以日視朝諸侯與其臣皮弁以視朔朝服以日視朝凡染黑五入為緅七入為緇玄則六入與

有司如主人服即位於西方東面北上有司羣吏有事者謂主人之吏所自辟除府史以下也今時卒吏及假吏皆是也

筮與席所卦者具饌於西塾筮所以問吉凶謂蓍也所卦者所以畫地記爻易曰六畫而成卦饌陳也具俱也西塾門外西堂也

布席於門中闑西閾外西面闑門橛也閾閫也古文闑為槷閾為蹙

筮人執筴抽上韇兼執之進受命於主人筮人有司主三易者也韇藏筴之器也今時藏弓矢者謂之韇凡也兼并也進前也自西方而前受

命者當知所筮也宰自右少退贊命宰有司主政教者也自由也贊佐也命告也佐主人告所以筮也少儀曰贊幣自左詔辭自右筮人許諾右還即席坐西面卦者在左即就也東面受命右還北行就席卦者有司主畫地識爻者也卒筮書卦執以示主人卒已也書卦者筮人以方寫所得之卦也主人受眡反之反還也筮人還東面旅占卒進告吉旅衆也還與其屬共占之古文旅作臚若不吉則筮遠日如初儀遠日旬之外徹筮席徹去也斂也宗人告事畢宗人有司主禮者也

右筮日

記凡卜筮日旬之外曰遠某日旬之內曰近某日旬十日也吉事先近日吉事祭祀冠娶之屬也曲禮

主人戒賓賓禮辭許戒警也告也賓主人之僚友古者有吉事則樂與賢者歡成之有凶事則欲與賢者哀戚之今將冠子故就告僚友使來禮辭一辭而許也再辭而許曰固辭三辭曰終辭不許也

主人再拜賓答拜主人退賓拜送退去也歸也

右戒賓　戒賓曰某有子某將加布於其首願吾子之教之也吾子相親之辭吾我也子男子之美稱古文某為謀賓對曰某不敏恐不能共事以病吾子敢辭病猶辱也古文病為秉主人曰某猶願吾子之終教之也賓對曰吾子重有命某敢不從敢不從許之辭　諸辭本總見經後舊例悉分附本章之左以從簡便今仍之

前期三日筮賔如求日之儀 前期三日空二日也筮賔筮其可使冠子者賢者恒吉冠義曰古者冠禮筮日筮賔所以敬冠事敬冠事所以重禮重禮所以為國本

右筮賔

乃宿賔賔如主人服出門左西面再拜主人東面答拜 宿進也宿者必先戒戒不必宿其不宿者為衆賔或悉来或否主人朝服 乃宿賔賔許主人再拜賔答拜主人退賔拜送 乃宿賔者親相見致其辭 宿賛冠者一人亦如之 賛冠者佐賔為冠事者謂賔若他官之屬中士若下士也宿之以筮賔之明日

右宿賔 宿曰某將加布於某之首吾子將莅之

敢宿賓對曰某敢不夙興（莅臨也今文無對）

厥明夕為期於廟門之外主人立於門東兄弟在其南少退西面北上有司皆如宿服立於西方東面北上（厥其也宿服朝服）

擯者請期宰告曰質明行事（擯者有司佐禮者在主人曰擯在客曰介質正也宰告曰旦日正明行冠事）告兄弟及有司（擯者告也）告事畢（宗人告也）

擯者告期於賓之家

右為期

夙興設洗直於東榮南北以堂深水在洗東（夙早也興起也洗承

盥洗者棄水器也士用鐵槃屋翼也周制自卿大夫以下其室為夏屋水器尊卑皆用金罍及大小異

陳服於房中西墉下東領北上墉墻爵弁服纁裳純衣緇帶韎韐此與君祭之服雜記曰士弁而祭于公爵弁者冕之次其色赤而微黑如爵頭然或謂之緅其布三十升纁裳淺絳裳凡染絳一入謂之縓再入謂之赬三入謂之纁朱則四入與純衣絲衣也餘衣皆用布惟冕與爵弁服用絲耳先裳後衣者欲令下近緇明衣與帶同色韎韐縕紱也士縕紱而幽衡合韋為之士染以茅蒐因以名焉今齊人名蒨為韎韐韍之制似韠冠弁者不與衣陳而言於上以冠名服耳今文纁皆作熏字

皮弁服素積緇帶素韠此與君視朔之服皮弁者以白鹿皮為冠象上古也積猶辟也以素為裳辟戚其要中皮弁之衣用布十五升其色象焉

玄端玄裳黃裳雜裳可也

緇帶爵韠此莫夕於朝之服玄端即朝服之衣易其裳耳上士玄裳中士黄裳下士雜裳雜裳者前玄後黄易曰夫玄黄者天地之雜也天玄而地黄士皆爵韋為韠其爵同不以玄冠名服者是為緇布冠陳之玉藻曰韠君朱大夫素士爵韋緇布冠缺項青組纓屬於缺緇纚廣終幅長六尺皮弁笄爵弁笄緇組紘纁邊同篋缺讀如有頍者弁之頍緇布冠無笄者著頍圍髮際結項中隅為四綴以固冠也項中有𦁐亦由固頍為之耳今未冠笄者著卷幘頍象之所生也滕薛名蔮為頍屬猶著纚今之幘梁也終充也纚一幅長六尺足以韜髮而結之矣笄今之簪有笄者屈組為紘垂為飾無笄者纓而結其條纁邊組側赤也同篋謂此以上凡六物隋方曰篋櫛實於簞簞笥也蒲筵二在南筵席也側尊一甒醴在服北有篚

實勺觶角柶脯醢南上側猶特也無偶曰側置酒曰尊側者無玄酒服北者纁裳北也篚竹器如笭者勺尊升所以㪺酒也爵三升曰觶柶狀如匕以角為之者欲滑也南上者篚次尊籩豆次篚古文甒作廡爵弁皮弁緇布冠各一匴執以待於西坫南南面東上賓升則東面爵弁者制如冕黑色但無繅耳周禮王之皮弁會五采玉璂象邸玉笄諸侯及孤卿大夫之冕皮弁各以其等為之則士之皮弁又無玉象邸飾緇布冠今小吏冠其遺象也匴竹器名今之冠箱也執之者有司也坫在堂角古文匴為篹坫為襜屨夏用葛玄端黑屨青絇繶純純博寸屨者順裳色玄端黑屨以玄裳為正也絇之言拘也以為行戒狀如刀衣鼻在屨頭繶縫中紃也純緣也三者皆青博廣也素積白屨以魁柎之緇絇繶純

純博寸魁蚕蛤柎注也爵弁纁屨黑約繶純純博寸爵弁屨以黑為飾爵弁尊其屨飾以繢次冬皮屨可也不屨繐屨繐屨喪屨也縷不灰治曰繐　按此三屨本在辭後記前今從舊移附此加圈以隔之

右陳器服

主人玄端爵韠立於阼階下直東序西面玄端士入廟之服也阼猶酢也東階所以答酢賓客也堂東西牆謂之序兄弟畢袗玄立於洗東西面北上兄弟主人親戚也畢猶盡也袗同也玄者玄衣玄裳也緇帶韠位在洗東退于主人不爵韠者降于主人也古文袗為均也擯者玄端負東塾東塾門內東堂負之北面將冠者采衣

紒在房中南面采衣未冠者所服玉藻曰童子緇布衣錦緣錦紳并紐錦束髮皆朱錦也紒結髮古文紒為結

右即位

賔如主人服賛者玄端從之立於外門之外外門大門外擯者告告者出請入告主人迎出門左西面再拜賔答拜左東也出以東為左入以西為右主人揖賛者與賔揖先入賛者賤揖之而已又與賔揖先入道之賛者随賔每曲揖周左宗廟入外門将東曲揖直廟将北曲又揖至於廟門揖入三揖至於階三讓入門将右曲揖将北曲揖當碑揖主人升立於序端

西面賓西序東面主人賓俱升立相鄉贊者盥於洗西升立於房中西面南上盥於洗西由賓階升也立于房中近其事也南上尊于主人之贊者古文盥皆作洗

右迎賓

主人之贊者筵於東序少北西面主人之贊者其屬中士若下士筵布席也東序主人位也適子冠于阼少北辟主人將冠者出房南面南面立于房外之西待賓命贊者奠纚笄櫛於筵南端贊者賓之贊冠者也奠停也古人櫛為節賓揖將冠者將冠者即筵坐贊者坐櫛設纚即就設施賓降主人降賓辭主人對主人降為賓將盥不敢安位也辭對之辭未聞賓盥卒壹揖壹讓

升主人升復初位揖讓皆壹者降于初古文壹皆作一賓筵前坐正纚興正纚者將加冠宜親之興起也降西階一等執冠者升一等東面受賓降下也下一等升一等則中等相授冠緇布冠也賓右手執項左手執前進容進容者行翔而前鶬焉至則立祝坐乃祝坐如初乃冠興復位賛者卒如初坐筵前興起也復位西席東面卒謂設缺項結纓也冠者興賓揖之適房服玄端爵韠出房南面復出房南面者一加禮成觀衆以容體

右始加　始加祝曰令月吉日始加元服令吉皆善也元首也棄爾幼志順爾成德壽考惟祺介爾景福爾汝也既

冠為成徳祺祥也介景皆大也因冠而戒且勸之女如是則有夀考之祥大女之大福也

賔揖之即筵坐櫛設笄賔盥正纚如初降二等受皮弁

右執項左執前進祝加之如初復位賛者卒紘（如初為不見者）

（言也卒紘謂繫屬之）興賔揖之適房服素積素韠容出房南面（容者）

再加

（再加彌成其儀益繁）

右再加　再加曰吉月令辰乃申爾服（辰子丑也申重也）

敬爾威儀淑慎爾徳眉夀萬年永受胡福（胡猶遐也遠也）

（遠無窮古文眉作麋）

賓降三等受爵弁加之服纁裳韎韐其他如加皮弁之儀降三等下至地他謂卒紘容出徹皮弁冠櫛筵入於房徹者贊冠者主人之贊者為之

右三加　三加曰以歲之正以月之令咸加爾服正猶善也咸皆也皆加女之三服謂緇布冠皮弁爵弁也兄弟具在以成厥德厥其黄耇無疆受天之慶黄黄髮也耇凍梨也皆壽徵也疆竟

筵於户西南面筵主人之贊者户西室户西贊者洗於房中側酌醴加柶覆之面葉洗盥而洗爵者昏禮曰房中之洗在北堂直室東隅篚在洗東北面盥側酌者

言無為之薦者面前也葉柶大端贊酌者賓尊不入房古文葉為擖 賓揖冠者就筵筵西

南面賓受醴於戶東加柶面枋筵前北面 戶東室戶東今文枋為柄

冠者筵西拜受觶賓東面答拜 筵西拜南面拜也賓還答拜於西序之位東面者

明成人與為禮異于答主人 薦脯醢 贊冠者也 冠者即筵坐左執觶右祭

脯醢以柶祭醴二興筵末坐啐醴捷柶興降筵坐奠觶

拜執觶興賓答拜 捷柶扱柶于醴中其拜皆如初古文啐為呼

右醴冠者

醴辭曰甘醴惟厚嘉薦令芳 嘉善也善薦謂

脯醢芳香也 拜受祭之以定爾祥承天之休壽考不忘

休美也不忘長有令名

冠者奠觶於薦東降筵北面坐取脯降自西階適東壁北面見於母薦東薦左凡奠爵將舉者于右不舉者于左適東壁者出闈門也時母在闈門之外婦人入廟由闈門母拜受子拜送母又拜婦人于丈夫雖其子猶俠拜

右冠者見母

賓降直西序東面主人降復初位初位初至階讓升之位冠者立於西階東南面賓字之冠者對對應也其辭未聞

右字冠者

字辭曰禮儀既備令月吉日昭告爾

字爰字孔嘉昭明也爰於也孔甚也髦士攸宜宜之於假髦俊也攸所也于猶為也假大也宜之是為大矣永受保之曰伯某甫仲叔季唯其所當伯仲叔季長幼之稱甫是丈夫之美稱孔子為尼甫周大夫有嘉甫宋大夫有孔甫是其類甫字或作父記幼名冠字五十以伯仲死謚周道也檀弓

賓出主人送於廟門外不出外門將醴之請醴賓賓禮辭許賓就次此醴當作禮禮賓者欲謝其勤勞也次門外更衣處也以帷幕簟席為之

右賓出就次

冠者見於兄弟兄弟再拜冠者答拜見贊者西面拜亦如之見贊者西面拜則見兄弟東面拜贊者後賓出入見姑姊如見母入入寢門也廟在寢門之外如見母者亦北面姑姊亦俠拜也不見妹妹卑

右冠者見兄弟贊者及姑姊

乃易服服玄冠玄端爵韠奠摯見於君遂以摯見於鄉大夫鄉先生易服不朝服者非朝事也摯雉也鄉先生鄉中老人為卿大夫致仕者

右奠摯於君及卿大夫鄉先生

晉趙文子冠文子趙盾之孫趙朔之子趙武也冠謂以士禮始冠見欒武子武子曰美哉武子

欒書也禮既冠奠摯于君遂以贄見于御大夫先生美哉美成人也昔吾逮事莊主莊莊子朔之謚也大夫稱主華則榮矣實之不知趙朔嘗將下軍欒書佐之請務實乎榮者有色貌實之不知華而不實也見范文子文子范燮文子曰而今可以戒矣夫賢者寵至而益戒不足者為寵驕知不足者得寵而驕故興王賞諫臣逸王罰之先王疾是驕也見韓獻子獻子晉卿韓厥獻子曰戒之此謂成人成人在始與善始與善善進善不善蔑由至矣蔑無始與不善不善進不善善亦蔑由至矣如草木之

產也各以其物（物類也）人之有冠猶宮室之有牆屋也糞除而已又何加焉（糞除喻自修潔）見智武子武子曰吾子勉之（武子晉卿荀首之子荀罃）成子之文宣子之忠其可忘乎吾子勉之有宣子之忠而納之以成子之文事君必濟（濟成也）見張老而語之（張老晉大夫張孟）張老曰善矣從欒伯之言可以滋（滋益也）范叔之教可以大韓子之戒可以成物備矣志在子（物事也人事已備能行與否在子之志也）智子之道善矣（道訓也）是先主覆露子也（先主謂成

宣露潤也

乃醴賓以一獻之禮一獻者主人獻賓而已即燕無亞獻者獻酢酬賓主人各兩爵而禮成特牲少牢饋食之禮獻尸此其類也上禮一獻卿大夫三獻賓醴不用栖者沛其醴內則曰飲重醴稻醴清糟黍醴清糟粱醴清糟凡醴事質者用糟文者用清主人酬賓束帛儷皮飲賓客而從之以財貨曰酬所以申暢厚意束帛十端也儷皮兩鹿皮也古文儷為離贊者皆與贊冠者為介贊者衆賓也皆與亦飲酒為衆賓介賓之輔以贊為之尊之飲酒之禮賢者為賓其次為介賓出主人送於外門外再拜歸賓俎一獻之禮有薦有俎其牲未聞使人歸諸賓家也

右醴賓 此章以上正禮已具以下皆禮之變

若不醴則醮用酒 若不醴謂國有舊俗可行聖人用焉不改者也曲禮曰君子行禮不求變俗祭祀之禮居喪之服哭泣之位皆如其國之故謹修其法而審行之是也酌而無酬酢曰醮醴亦當為禮

尊於房戶之間兩甒有禁玄酒在西加勺南枋 房戶間者房西室戶東也禁承尊之器也名之為禁者因為酒戒也玄酒新水也雖今不用猶設之不忘古也

洗有篚在西南順 洗庭洗當東榮南北以堂深篚亦以盛勺觶陳于洗西南順北為上也

始加醮用脯醢賓降取爵於篚辭降如初卒洗升酌 始加者言一加一醮也加冠於東序醮之於戶西同耳始醮亦薦脯醢賓降者爵在庭酒在堂將自酌也辭降如初如將冠時降盥

辭主人降也凡薦出自東房冠者拜受賓答拜如初贊者筵於戶西賓升揖冠者就筵乃酌冠者南面拜受賓授爵東面答拜如醴禮也於賓答拜贊者則亦薦之冠者升筵坐左執爵右祭脯醢祭酒興筵末坐啐酒降筵拜賓答拜冠者奠爵於薦東立於筵西冠者立俟賓命賓揖之則就東序之筵徹薦爵筵尊不徹徹薦與爵者辟後加也不徹筵尊三加可相因由便也加皮弁如初儀再醮攝酒其他皆如初攝猶整也整酒謂撓之今文攝為聶加爵弁如初儀三醮有乾肉折俎嚌之其他如初乾肉牲體之脯也折其體以為俎嚌嘗之北面取脯見於母

右醮　醮辭曰旨酒既清嘉薦亶時亶誠也古文亶為癉始加元服兄弟具來孝友時格永乃保之善父母為孝善兄弟為友時是也格至也永長也保安也行此乃能保之今文格為嘏凡醮者不祝再醮曰旨酒既湑嘉薦伊脯湑清也伊惟也乃申爾服禮儀有序祭此嘉爵承天之祜祜福也三醮曰旨酒令芳籩豆有楚旨美也楚陳列之貌咸加爾服肴升折俎肴升折俎亦謂豚承天之慶受福無疆

若殺則特豚載合升離肺實於鼎設扃鼏特豚一豚也凡牲皆用左

胖煮于鑊曰亨在鼎曰升在俎曰載載合升者明亨與載皆合左右胖離割也割肺者使可祭也可嚌也今文扃為鉉古文鼏為密始醮如初亦薦脯醢徹薦爵筵尊不徹矣再醮兩豆葵菹蠃醢兩籩栗脯蠃醢蜱蝓醢今文蠃為蝸三醮攝酒如再醮加俎嚌之皆如初嚌肺攝酒如再醮則再醮亦攝之矣加俎嚌之嚌當為祭字之誤也祭俎如初如祭脯醢卒醮取籩脯以降如初

右殺牲醮

若孤子則父兄戒宿父兄諸父諸兄冠之日主人紒而迎賓拜揖讓立於序端皆如冠主禮於阼冠主冠者親父若宗兄也古文紒為結今

文禮作醴 凡拜北面於阼階上賓亦北面於西階上答拜若殺則舉鼎陳於門外直東塾北面 孤子得申禮盛之父在有鼎不陳於門外

右孤子冠

記父沒而冠則已冠埽地而祭於禰已祭而見伯父叔父而后饗冠者 饗謂禮之曾子問詳見冠

昏記

若庶子則冠於房外南面遂醮焉 房外謂尊東也不於阼階非代也不醮於客位成而不尊

右庶子冠

冠者母不在則使人受脯於西階下

右母不在

冠義　　嘉禮二

禮之所尊尊其義也言禮所以尊尊其有義也失其義陳其數祝史之事也故其數可陳也其義難知也知其義而敬守之天子之所以治天下也言政之要盡於禮之義郊特牲

凡人之所以為人者禮義也禮義之始在於正容體齊顏色順辭令言人為禮以此三者始也容體正顏色齊辭令順而后

禮義備以正君臣親父子和長幼言三始既備乃可求以三行也君臣正父子親長幼和而后禮義立立猶成也故冠而后服備服備而后容體正顏色齊辭令順言服未備者未可求以三始也童子之服采衣紒故曰冠者禮之始也是故古者聖王重冠古者冠禮筮日筮賓所以敬冠事敬冠事所以重禮重禮所以為國本也國以禮為本故冠於阼以著代也醮於客位三加彌尊加有成也阼謂主人之北也適子冠於阼若不醴則醮用酒於客位敬而成之也戶西為客位庶子冠於房戶外又因醮焉不代父也冠者初加緇布冠次加皮弁次加爵弁每加益尊所以益成也已冠

而字之成人之道也字所以相尊也見於母母拜之見於兄弟兄弟拜之成人而與為禮也玄冠玄端奠摯於君所遂以摯見於鄉大夫鄉先生以成人見也鄉先生同鄉老致仕者服玄冠玄端異於朝也成人之者將責成人禮焉也將責為人子為人弟為人臣為人少者之禮行焉將責四者之行於人其禮可不重與言責人以大禮者已接之不可以苟故孝弟忠順之行立而后可以為人可以為人而后可以治人也故聖王重禮故曰冠者禮之始也嘉事之重者也是故古者重冠重

冠故行之於廟行之於廟者所以尊重事尊重事而不敢擅重事不敢擅重事所以自卑而尊先祖也嘉事嘉禮也宗伯掌五禮有吉禮有凶禮有賓禮有軍禮有嘉禮而冠屬嘉禮周禮曰以昏冠之禮親成男女也冠義

冠義始冠之緇布之冠也記注始冠三加先加緇布冠也大古冠布齊則緇之其緌也孔子曰吾未之聞也大古唐虞以上緌纓飾未之聞大古質無飾古始冠冠其齊冠白布冠今之喪冠是也記注太古無飾非時人緌也雜記曰大白緇布之冠不緌大白即太古白布冠今喪冠也齊則緇之者鬼神尚幽闇也唐虞以上曰太古也冠而敝之可也記注此重古而冠之耳三代改制齊冠不復用也以白布冠質以為喪冠也適子冠於阼

以著代也記注東序少北近主位也醮於客位加有成也每加而有成人之道也成人則益尊醮於客位尊之也記注三加彌尊喻其志也記注始加緇布冠次皮弁次爵弁冠益尊則志益大也冠而字之敬其名也名者質所受於父母冠成人益文故敬之記注重以未成人之時呼之委貌周道也章甫殷道也毋追夏后氏之道也或謂委貌為玄冠委猶安也言所以安正容貌章明也殷質言以表明丈夫也甫或為父今文為斧毋發聲也追猶堆也夏后氏質以其形名之三冠皆所常服以行道也其制之異同未之聞記注常所服以行道之冠也或謂委貌為玄冠也周弁殷冔夏收弁名出於槃槃大也言以自光大也冔名出於幠幠覆也言所以自覆飾也收言所以收斂髮也齊所以服而祭也其制之義未之聞記注

齊所服而祭也三王共皮弁素積質不變記注所不易於先代無大夫冠禮而有其昏禮古者五十而后爵何大夫冠禮之有據時有未冠而命為大夫者周之初禮年未五十而有賢才者試以大夫之事猶服士服行士禮二十而冠急成人也五十乃爵重官人也大夫或時改娶有昏禮是也記注言年五十乃爵為大夫也其有昏禮或改取也諸侯之有冠禮夏之末造也造作也自夏初以上諸侯雖父死子繼年未滿五十者亦服士服行士禮五十乃命也至其衰末上下相亂篡弒所由生故作公侯冠禮以正君臣也坊記曰君不與同姓同車與異姓同車不同服示民不嫌也以此坊民民猶得同姓以弒其君冠記注言夏初以上諸侯雖有幼而即位者猶以士禮冠之亦五十乃爵命也至其衰末未成人者多見篡弒乃更即位則爵命之以正君臣

而有諸侯之冠禮　天子之元子士也天下無生而貴者也元子世子也無生而貴皆由下升　記注儲君副主猶云士也明人有賢行著德乃得貴也　繼世以立諸侯象賢也象法也為子孫行法先祖之賢故使之繼世也　記注賢者子孫恒能法其先祖德行　以官爵人德之殺也殺猶衰也德大者爵以大官德小者爵以小官　記注言德益厚官益尊也　死而謚今也古者生無爵死無謚今謂周衰記之時也古謂殷前士生不為爵死不為謚周制以士為爵死猶不為謚耳下大夫也今記之時死則謚之非也謚之由魯莊公始也　記注古謂殷以前也大夫以上乃謂之爵死有謚也周制爵及命士雖及之猶不謚耳今記時死則謚之非禮也　士冠記郊特牲同

禮書綱目卷一

禮書綱目卷二

婺源江永撰

士昏禮　嘉禮三

經鄭目録云士娶妻之禮以昏為期因而名焉必以昏者陽往而陰來日入三商為昏於五禮屬嘉禮焉

昏禮下達納采用鴈達通達也將欲與彼合昏姻必先使媒氏下通其言女氏許之後乃使人納其采擇之禮詩云娶妻如之何匪媒不得昏必由媒交接設紹介皆所以養廉恥納采而用鴈為摯者取其順陰陽往來　主人筵於戶西西上右几主人女父也筵為神布席也戶西者

尊處將以先祖之遺體許人故受其禮于禰廟也席西上右設几神不統於人席有首尾使者玄端至使者夫家之屬若羣吏使往來者玄端士莫夕之服又服以事其廟有司緇裳擯者出請事入告擯者有司佐禮者請問也禮不必事雖知猶問之重慎也主人如賓服迎於門外再拜賓不答拜揖入門外大門外不答拜者奉使不敢當其盛禮至於廟門揖入三揖至於階三讓入三揖者至內霤將曲揖既曲北面揖當碑揖主人以賓升西面賓升西階當阿東面致命主人阼階上北面再拜阿棟也入堂深示親親今文阿為庪授於楹間南面授於楹間明為合好其節同也南面並授也賓降出主人降授老鴈老羣吏之尊者

右納采　記士昬禮凡行事必用昬昕受諸禰廟用昕使者用昬壻也

宗子無父母命之親皆沒已躬命之宗子者適長子也命之命使者母命之在春秋紀裂繻来逆女是也躬猶親也親命之則宋公使公孫壽来納幣是也言宗子無父是有有父者禮七十老而傳八十齊喪之事不及若是者子代其父為宗子其取也父命之支子則稱其宗支子庶昆弟也稱其宗子命使者弟則稱其兄弟宗子母弟辭無不腆無辱腆善也賓不稱幣不善主人不謝来辱摯不用死摯鴈也昬辭曰吾子有惠貺室某也昬辭擯者請事告之辭吾子謂女父也稱有惠明下達貺賜也室猶妻也某壻名某有先

人之禮使某也請納采某壻父名也某也使名也對曰某之子惷愚又弗能教吾子命之某不敢辭對曰者擯出納賓之辭某女父名也吾子謂使者古文弗為不無能字致命曰敢納采

擯者出請不必賓之事有無賓執鴈請問名主人許賓入授如初禮問名者將歸卜其吉凶古文禮為醴

右問名

記問名主人受鴈還西面對賓受命乃降受鴈於兩楹間南面還於阼階上對賓以女名問名曰某既受命將加諸卜敢請女為誰氏某使者名也誰氏者謙也不必其主人之女對曰吾

子有命且以備數而擇之某不敢辭卒曰某氏不記之者明為

主人之女

擯者出請賓告事畢入告出請醴賓此醴亦當為禮禮賓者欲厚之賓禮辭許禮辭一辭主人徹几改筵東上側尊甒醴於房中徹几改筵者鄉為神今為人側尊亦言無玄酒側尊於房中亦有篚有籩豆如冠禮之設主人迎賓於廟門外揖讓如初升主人北面再拜賓西階上北面答拜主人拂几授校拜送賓以几辟北面設於坐左之西階上答拜拂拭也拭几者尊賓新之也校几足辟逡遁古文校為枝贊者酌醴加角

柶面葉出於房贊佐也佐主人酌事也贊者亦洗酌加角柶覆之如冠禮矣出房南面待主人迎受古文葉作擖主人受醴面枋筵前西北面賓拜受醴復位主人阼階上拜送主人西北面疑立待賓即筵也賓復位於西階上北面明相尊敬此筵不主為飲食起贊者薦脯醢薦進賓即筵坐左執觶祭脯醢以柶祭醴三西階上北面坐啐醴建柶興坐奠觶遂拜主人答拜即就也左執觶則祭以右手也凡祭於脯醢之豆間必所為祭者謙敬示有所先也啐嘗也嘗之者成主人意建猶扱也興起也奠停也賓即筵奠於薦左降筵北面坐取脯主人辭薦左籩豆之東降下也自取脯者尊主人之賜將歸執以反命辭者辭其親徹賓降授人脯

出主人送於門外再拜人謂使者從者授於階下西面然後出去

右醴賓　記醴曰子為事故至於某之室某有先人之禮請醴從者言從者謙不敢斥也今文於為于對曰某既得將事矣敢辭將行先人之禮敢固以請主人辭固如故某辭不得命敢不從也賓辭也不得命者不得許已之命祭醴始扱壹祭又扱再祭賓右取脯左奉之乃歸執以反命反命謂使者問名納吉納徵請期還報於壻父凡使者歸反命曰某既得將事矣敢以禮告告禮所執脯主人曰聞命矣

納吉用鴈如納采禮歸卜於廟得吉兆復使使者往告婚姻之事於是定

右納吉　記納吉曰吾子有貺命某加諸卜占曰吉使某也敢告貺賜也賜命謂許以女名也某壻父名　對曰某之子不教唯恐弗堪子有吉我與在某不敢辭與猶兼也古文與為豫

納徵玄纁束帛儷皮如納吉禮徵成也使使者納幣以成昏禮用玄纁者象陰陽備也束帛十端也周禮曰凡嫁女娶妻入幣帛無過五兩儷兩也執束帛以致命兩皮為庭實皮鹿皮今文纁皆作熏

右納徵　記納徵執皮攝之內文兼執足左首隨入西上參分庭一在南攝猶辟也兼執足者左手執前兩足右手執後兩足左首象生曲禮曰執禽者左首隨入爲門中阸狹西上中庭位併賓致命釋外足見文主人受幣士受皮者自東出於後自左受遂坐攝皮逆退適東壁賓致命主人受幣庭實所用爲節士謂若中士下士不命者以主人爲官長自由也皮帛必可制皮帛儷皮束帛也納幣一束束五兩兩五尋納幣謂昏禮納徵也十个爲束貴成數兩兩者合其卷是謂五兩八尺曰尋五兩五尋每卷二丈也合之則四十尺今謂之匹猶匹偶之云與　雜記納徵曰吾子

有嘉命貺室某也某有先人之禮儷皮束帛使某請納徵致命曰某敢納徵對曰吾子順先典貺某重禮某不敢辭敢不承命典常也法也

女子許嫁笄而醴之稱字許嫁已受納徵禮也笄女之禮猶冠男也使主婦女賓執其禮

祖廟未毀教於公宮三月若祖廟已毀則教於宗室祖廟女高祖為君者之廟也以有緦麻之親就尊者之宮教以婦德婦言婦容婦功宗室大宗之家

女子許嫁纓女子許嫁繫纓有從人之端也曲禮

教以婦德婦言婦容婦功教成祭之牲用魚芼之以蘋藻詳見昏義

請期用鴈主人辭賓許告期如納徵禮主人辭者陽倡陰和期日宜由夫家來也夫家必先卜之得吉日乃使使者往辭即告之

右請期

記請期曰吾子有賜命某既申受命矣惟是三族之不虞使某也請吉日三族謂父昆弟己昆弟子昆弟虞度也不億度謂卒有死喪此三族者已及子皆為服期期服則踰年欲及今之吉也雜記曰大功之末可以冠子嫁子對曰某既前受命矣唯命是聽前受命者申前事也曰某命某聽命於吾子曰某壻父名也對曰某固唯命聽使者曰某使某受命吾子不許某敢不告期曰

某日某吉日之甲乙對曰某敢不敬須須待也

期初昏陳三鼎於寢門外東方北面北上其實特豚合升去蹄舉肺脊二祭肺二魚十有四腊一肫髀不升皆飪設扃鼏期取妻之日鼎三者升豚魚腊也寢壻之室也北面鄉內也特猶一也合升合左右胖升於鼎也去蹄蹄甲不用也舉肺脊者食時所先舉也肺者氣之主也周人尚焉脊者體之正也食時則祭之飯必舉之貴之也每皆二者夫婦各一耳凡魚之正十五而鼎減一為十四者欲其敵偶也腊兎腊也肫或作純純全也凡腊用全髀不升者近竅賤也飪孰也扃所以扛鼎鼏覆之古文純為鈞髀為脾今文扃作鉉鼏皆作密

設洗於阼階東南洗所以承盥洗之器棄水者

饌於房中醯醬二

豆菹醢四豆兼巾之黍稷四敦皆蓋醢醬者以醢和醬生人尚褻味兼巾之者六豆共巾也巾為禦塵蓋為尚溫周禮曰食齊視春時大羹湆在爨大羹湆煮肉汁也大古之羹無鹽菜爨火上周禮曰羹齊視夏時今文湆皆作汁尊於室中北墉下有禁玄酒在西綌冪加勺皆南枋墉牆也禁所以庪甒者玄酒不忘古也綌粗葛今文枋作柄尊於房戶之東無玄酒篚在南實四爵合巹無玄酒者畧之也夫婦酌於內尊其餘酌於外尊合巹破匏也四爵兩巹凡六為夫婦各三酳一升曰爵

右陳器饌

記腊必用鮮魚用鮒必殽全殽全者不餒敗不剥傷

主人爵弁纁裳緇袘從者畢玄端乘墨車從車二乘執燭前馬主人壻也壻為父主爵弁而纁裳玄冕之次大夫以上親迎冕服冕服迎者鬼神鬼神之者所以重之親之纁裳者衣緇衣不言衣與帶而言袘者空其文明其與袘俱用緇袘謂緣袘之言施以緇緣裳象陽氣下施從者有司也乘二車從行者也畢猶皆也墨車漆車士而乘墨車攝盛也執燭前馬使從役持炬火居前照道婦車亦如之有裧亦如之者車同等士妻之車夫家共之大夫以上嫁女則自以車送之裧車裳幃周禮謂之容車有容則固有蓋至於門外婦家大門之外主人筵於戶西西上右几主人女父也筵為神布席女次純衣纁袡立於房中南面次首飾也今時髲也周禮追師掌為副編次純衣絲衣女從者畢袗玄則此衣亦玄矣袡亦緣

也袡之言任也以纁緣其衣象陰氣上任也凡婦人不常施袡之衣盛昏禮為此服喪大記曰復衣不以袡明非常

姆纚笄宵衣在其右姆婦人年五十無子出而不復嫁能以婦道教人者若今時乳母纚縚髮笄今時簪也纚亦廣充幅長六尺宵讀為詩素衣朱綃之綃魯詩以綃為綺屬也姆亦玄衣以綃為領因以為名且相別耳姆在女右當詔以婦禮

女從者畢袗玄纚笄被纇黼在其後女從者謂姪娣也詩諸娣從之祁祁如雲袗同也同玄者上下皆玄也纇禪也詩云素衣朱襮爾雅云黼領謂之襮周禮曰白與黑謂之黼天子諸侯后夫人狄衣卿大夫之妻刺黼以為領如今偃領矣士妻始嫁施禪黼於領上假盛飾耳言被明非常服

主人玄端迎於門外西面再拜賓東面答拜賓壻**主人揖入賓執鴈從至於廟門揖入三**

揖至於階三讓主人升西面賔升北面奠鴈再拜稽首降出婦從降自西階主人不降送賔升奠鴈拜主人不荅明主爲授女耳主人不降送禮不參壻御婦車授綏姆辭不受壻御者親而下之綏所以引升車者曲禮曰僕人之禮必授人綏婦乘以几姆加景乃驅御者代乘以几者尚安舒也景之制蓋如明衣加之以爲行道禦塵令衣鮮明也景亦明也驅行也行車輪三周御者乃代壻今文景作憬壻乘其車先俟於門外壻車在大門外乘之先者道之也男率女女從男夫婦剛柔之義自此始也俟待也門外婿家大門外

右親迎　記父醮子子壻也命之辭曰往迎爾相承

我宗事相助也宗事宗廟之事 勗帥以敬先妣之嗣若則有常勗勉也若猶女也勉帥婦道以敬其為先妣之嗣女之行則當有常深戒之詩曰大姒嗣徽音

子曰諾唯恐弗堪不敢忘命 賓至擯者請對曰吾子命某以兹初昏使某將請承命賓壻也命某某壻父名兹此也將行也使某行昏禮來迎 對曰某固敬具以須 父醴女而俟迎者母南面於房外女既次純衣父醴之於房中南面蓋母薦焉重昏禮也女奠爵於薦東立於位而俟壻至父出使擯者請事母出南面房外示親授壻且當戒女也 女出於母左父西面戒之必有正焉若衣若笄母戒

諸西階上不降必有正焉者以託戒之使不忘父送女命之曰戒之敬之夙夜無違命夙早也早起夜卧命舅姑之教命古文毋為無母施衿結帨曰勉之敬之夙夜無違宮事帨佩巾庶母及門內施鞶申之以父母之命命之曰敬恭聽宗爾父母之言夙夜無愆視諸衿鞶庶母父之妾也鞶鞶囊也男鞶革女鞶絲所以盛帨巾之屬為謹敬申重也宗尊也愆過也諸之也示之以衿鞶者皆託戒使識之也不示之以衣笄者尊者之戒不嫌忘之視乃正字今文作示俗誤行之女子之嫁也母命之往送之門戒之曰往之女家必敬必戒無違

夫子女家夫家也婦人內夫家以嫁為歸也夫子夫也孟子婿受綏姆辭曰未教不足與為禮也姆教人者婦乘以几從者二人坐持几相對持几者重慎之御婦車御輪三周詳見昏義婦至主人揖婦以入及寢門揖入升自西階媵布席於奧夫入於室即席婦尊西南面媵御沃盥交升自西階道婦入也媵送也謂女從者也御當為迓迓迎也謂壻從者也媵沃壻盥於南洗御沃婦盥於北洗夫婦始接情有廉恥媵御交道其志贊者徹尊冪舉者盥出除鼏舉鼎入陳於阼階南西面北上匕俎從設執匕者執俎者從鼎而入設之匕所以別出牲體也俎所以載也

北面載執而俟（執俎而立俟豆先設）匕者逆退復位於門東北面西上（執匕者事畢逆退由便至此乃著其位畧賤也）贊者設醬於席前葅醢在其北俎入設於豆東魚次腊特於俎北（豆東且醢之東）贊設黍於醬東稷在其東設湆於醬南（饌要方也）設對醬於東（對醬婦醬也設之當特俎）葅醢在其南北上設黍於腊北其西稷設湆於醬北御布對席贊啟會卻於敦南對敦於北（啟發也今文啟作開古文卻為綌）贊告具揖婦即對筵皆坐皆祭薦黍稷肺（贊者西面告饌具也揖揖婦使即席薦葅醢）贊爾黍授肺脊皆食以湆醬皆祭舉食舉也

（爾移也移置席上便其食也皆食食黍也以用也用者謂用口啜湆用指咂醬古文黍作稷）三飯卒食（卒已也同牢示親不主為食起三飯而成禮也）贊洗爵酌酳主人主人拜受贊戶內北面答拜酳婦亦如之皆祭（酳漱也酳之言演也安也漱所以潔口且演安其所食酳酌內尊）贊以肝從皆振祭嚌肝皆實於菹豆（肝肝炙也飲酒宜有肴以安之）卒爵皆拜贊答拜受爵再酳如初無從三酳用巹亦如之（亦無從也）贊洗爵酌於戶外尊入戶西北面奠爵拜皆答拜坐祭卒爵拜皆答拜興（贊酌者自酢也）主人出婦復位（復尊西南面之位）乃徹於房中如設於室尊否（徹室中之饌設

於房中為媵御餕之徹尊不設有外尊也主人說服於房媵受婦說服於室御受姆授巾巾所以自潔清今文說作稅御衽於奧媵衽良席在東皆有枕北止衽卧席也婦人稱夫曰良孟子曰將瞷良人之所之止足也古文止作趾主人入親說婦之纓入者從房還入室也婦人十五許嫁笄而禮之因著纓明有繫也蓋以五采為之其制未聞燭出昏禮畢將卧息媵餕主人之餘御餕婦餘贊酌外尊酳之外尊房戶外之東尊媵侍於戶外呼則聞為尊者有所徵求今文侍作待

右婦至

記婦入寢門贊者徹尊幂酌玄酒三屬於尊棄餘水於堂下階閒加勺屬注也玄酒涗水貴新昏禮又

貴新故事至乃取之三注於尊中

夙興婦沐浴纚笄宵衣以俟見夙早也昏明日之晨興起也俟待也待見於舅姑寢門之外古者命士以上年十五父子異宮質明贊見婦於舅姑席於阼階舅即席席於房外南面姑即席質平也房外房戶外之西古文舅皆作咎婦執笄棗栗自門入升自西階進拜奠於席笄竹器而衣者其形蓋如今之筥𥯤籚矣進拜者進東面乃拜奠之者舅尊不敢授也舅坐撫之興荅拜婦還又拜還又拜者還於先拜處拜婦人與丈夫為禮則俠拜降階受笄腶脩升進北面拜奠於席姑坐舉以興拜授人人有司姑執笄以起荅婦拜授有司徹舅

則宰徹之

右婦見

記笲緇被纁裏加於橋舅答拜宰徹笲被表也笲有衣者婦見舅姑以飾為敬橋所以庪笲其制未聞今文橋為鎬婦見舅姑兄弟姑姊妹皆立於堂下西面北上是見已婦來為供養也其見主於尊者兄弟以下在位是為已見不得特見見諸父各就其寢旁尊也亦為見時不來雜記

贊醴婦醴當為禮贊禮婦者以婦道新成親厚之席於戶牖間室戶西牖東南面位側尊甒醴於房中婦疑立於席西疑正立自定之貌贊者酌醴加

柶面枋出房席前北面婦東面拜受贊西階上北面拜送婦又拜薦脯醢（婦東面拜贊北面答之變於丈夫始冠成人之禮）婦升席左執觶右祭脯醢以柶祭醴三降席東面坐啐醴建柶興拜贊答拜婦又拜奠於薦東北面坐取脯降出授人於門外（奠於薦東升席奠之取脯降出授人親徹且榮得禮人謂婦氏人）

右醴婦　記婦席薦饌於房（詳見饗婦章）

舅姑入於室婦盥饋（饋者婦道既成成以孝養）特豚合升側載無魚腊無稷並南上其他如取女禮（側載者右胖載之舅俎左胖載之姑俎異尊卑）

並南上者舅姑共席於奥其饌各以南為上其他謂醬湆葅醢女謂婦也如取婦同牢時今文並當作併婦贊成祭卒食一酳無從贊成祭者授處之今文無成也席于北牖下牖牆也室中北牆下婦徹設席前如初西上婦餕舅辭易醬婦餕者即席將餕也辭易醬者嫌淬汙婦餕姑之饌御贊祭豆黍肺舉肺脊乃食卒姑酳之婦拜受姑拜送坐祭卒爵姑受奠之奠之奠於篚婦徹於房中媵御餕姑酳之雖無娣媵先於是與始飯之錯古者嫁女必姪娣從謂之媵姪兄之子娣女弟也娣尊姪卑若或無娣猶先媵客之也始飯謂舅姑錯者媵餕舅餘御餕姑餘也古文始為姑

右婦饋

舅姑共饗婦以一獻之禮舅洗於南洗姑洗於北洗奠酬以酒食勞人曰饗南洗在庭北洗在北堂設兩洗者獻酬酢以潔清為敬奠酬者明正禮成不復舉凡酬酒皆奠於薦左不舉其燕則更使人舉爵舅姑先降自西階婦降自阼階授之室使為主明代已歸婦俎於婦氏人言俎則饗禮有牲矣婦氏人丈夫送婦者使有司歸以婦俎當以反命於女之父母明其得禮也

右饗婦

記婦席薦饌於房醴婦饗婦之席薦也饗婦姑薦焉舅姑共饗婦舅獻爵姑薦脯醢婦洗在北堂直室東隅篚在東

北面盥洗在北堂所謂北洗北堂房中半以北洗南北直室東隅東西直房戶與隅間婦酢舅更爵自薦更爵男女不相因也不敢辭洗舅降則辟於房不敢拜洗不敢與尊者為禮凡婦人相饗無降姑饗婦人送者於房無降者以北洗篚在上庶婦則使人醮之婦不饋庶婦庶子之婦也使人醮之不饗也酒不酬酢曰醮亦有脯醢適婦酌之以醴尊之庶婦酌之以酒卑之其儀則同不饋者共養統於適也

舅饗送者以一獻之禮酬以束錦送者女家有司也爵至酬賓又從之以束錦所以相厚古文錦皆作帛姑饗婦人送者酬以束錦婦人送者隸子弟之妻妾

凡饗速之若異邦則贈丈夫送者以束錦贈送也就賓館

右饗送者

若舅姑既沒則婦入三月乃奠菜沒終也奠菜者以篚祭菜也蓋用堇席於廟奥東面右几席於北方南面廟考妣之廟北方牖下祝盥婦盥於門外婦執笲菜祝帥婦以入祝告稱婦之姓曰某氏來婦敢奠嘉菜於皇舅某子帥道也入入室也某氏者齊女則曰姜氏魯女則曰姬氏來婦言來為婦嘉美也皇君也婦拜扱地坐奠菜於几東席上還又拜如初扱地手至地也婦人扱地猶男子稽首婦降堂取笲菜入祝曰某氏來

婦敢告於皇姑某氏奠菜於席如初禮降堂階上也室事交乎戶今降堂者敬也於姑言敢告舅尊於姑婦出祝闔牖戶凡廟無事則閉之老醴婦於房中南面如舅姑醴婦之禮因於廟見禮之壻饗婦送者丈夫婦人如舅姑饗禮

右廟見

記婦入三月然後祭行入夫之室三月之後於祭乃行謂助祭也

若不親迎則入三月然後壻見曰某以得為外昏姻請覿女氏稱昏壻氏稱姻覿見也主人對曰某以得為外昏姻之數某

之子未得濯溉於祭祀是以未敢見今吾子辱請吾子之就宮某將走見主人女婿也以白造緇曰辱對曰某以非他故不足以辱命請終賜見非他故彌親之辭命謂將走見之言今文無終賜對曰某以得為昏姻之故不敢固辭敢不從不言外亦彌親之辭今文曰外昏姻主人出門左西面壻入門東面奠摯再拜出出門出內門入門入大門出內門不出大門者異於賓客也壻見於寢奠摯者壻有子道不敢授也摯雄擯者以摯出請受欲使以賓客禮相見也壻禮辭許受摯入主人再拜受壻再拜送出出已見女父見主婦主婦闔扉立於其內主婦主人之婦也見

（主婦者兄弟之道宜相親也闔扉者婦人無外事扉左扉）壻立於門外東面主婦一拜壻答再拜主婦又拜壻出（必先一拜者婦人於丈夫必俠拜）主人請醴及揖讓入醴以一獻之禮主婦薦奠酬無幣（及與也無幣異於賓客）壻出主人送再拜

右壻見婦之父母（記補）

昏義

嘉禮四

昏禮者將合二姓之好上以事宗廟而下以繼後世也故君子重之是以昏禮納采問名納吉納徵請期皆主

人筵几於廟而拜迎於門外入揖讓而升聽命於廟所以敬慎重正昏禮也聽命謂主人聽使者所傳壻家之命父親醮子而命之迎男先於女也子承命以迎主人筵几於廟而拜迎於門外壻執鴈入揖讓升堂再拜奠鴈盖親受之於父母也降出御婦車而壻授綏御輪三周先俟於門外婦至壻揖婦以入共牢而食合巹而酳所以合體同尊卑以親之也酌而無酬酢曰醮醮之禮如冠醮與其異者於寢耳壻御婦車輪三周御者代之壻自乘其車先道之歸也共牢而食合巹而酳成婦之義敬慎重正而后親之禮之大

體所以成男女之别而立夫婦之義也男女有别而后夫婦有義夫婦有義而后父子有親父子有親而后君臣有正故曰昏禮者禮之本也言子受氣性純則孝孝則忠也夙興婦沐浴以俟見質明贊見婦於舅姑執笲棗栗服脩以見贊醴婦婦祭脯醢祭醴成婦禮也成其為婦之禮也贊醴婦當作禮聲之誤也舅姑入室婦以特豚饋明婦順也以饋明婦順者供養之禮主於孝順厥明舅姑共饗婦以一獻之禮奠酬舅姑先降自西階婦降自阼階以著代也言既獻之而授之以室事也降者各還其燕寢婦見及饋饗於

適寢昏禮不言厥明此言之者容大夫以上禮多或異曰成婦禮明婦順又申之以著代所以重責婦順焉也婦順者順於舅姑和於室人而后當於夫以成絲麻布帛之事以審守委積蓋藏室人謂女姑女叔諸婦也當猶稱也後言稱夫者不順舅姑不和室人雖有善者猶不為稱夫也是故婦順備而后內和理內和理而后家可長久也故聖王重之順備者行和當事成審也是以古者婦人先嫁三月祖廟未毀教於公宮祖廟既毀教於宗室教以婦德婦言婦容婦功教成祭之牲用魚芼之以蘋藻所以成婦順也謂天子諸侯同姓者

嫁女必就尊者教成之教成之者女師也祖廟女所出之祖也公君也宗室宗子之家也婦德貞順也婦言辭令也婦容婉娩也婦功絲麻也祭之祭其所出之祖也魚蘋藻皆水物陰類也魚為俎實蘋藻為菜羮祭無牲牢告事耳其齊盛用黍云君使有司告之宗子之家若其祖廟已毁則為壇而告焉 昏義

天地合而后萬物興焉夫昏禮萬世之始也取於異姓所以附遠厚別也同姓或取多相褻也幣必誠辭無不腆誠信也腆猶善也告之以直信直猶正也此二者所以教婦正直信也信事人也信婦德也事猶立也壹與之齊終身不改故夫死不嫁齊謂共牢而食同尊卑也齊或為醮男子親迎男先於女剛柔之義也天先乎地君先乎臣其義

一也先謂倡道也執摯以相見敬章別也言不敢相褻也摯所奠鴈也男女有別然後父子親父子親然後義生義生然後禮作禮作然後萬物安言人倫有別則氣性醇也無別無義禽獸之道也言聚麀之亂類也壻親御授綏親之也親之也者親之也言已親之所以使之親已敬而親之先王之所以得天下也先王若太王文王出乎大門而先男帥女女從男夫婦之義由此始也先者居車前也婦人從人者也幼從父兄嫁從夫夫死從子從謂順其教令無違逆也夫也者夫也夫也者以智帥人者也夫之言丈夫也夫或為傅

玄冕齊戒鬼神陰陽也將以為社稷主為先祖後而可以不致敬乎玄冕祭服也陰陽謂夫婦也共牢而食同尊卑也故婦人無爵從夫之爵坐以夫之齒爵謂夫命為大夫則妻為命婦器用陶匏尚禮然也此謂大古之禮器也三王作牢用陶匏言太古無共牢之禮三王之世作之而用大古之器重夫婦之始也厥明婦盥饋舅姑卒食婦餕餘私之也私之猶言恩也舅姑降自西階婦降自阼階授之室也明當為家事之主也昏禮不用樂幽陰之義也樂陽氣也幽深也欲使婦深思其義不以陽散之也昏禮不賀人之序也序猶代也郊特牲

日月以告

君周禮凡取判妻入子者媒氏書之以告君謂此也齊戒以告鬼神昏禮凡受女之禮皆於廟為神席以告鬼神謂此也為酒食以召鄉黨僚友會賓客也以厚其別也厚重慎也曲禮孔子曰嫁女之家三夜不息燭思相離也親骨肉也取婦之家三日不舉樂思嗣親也重世變也三月而廟見稱來婦也擇日而祭於禰成婦之義也謂舅姑沒者也必祭成婦義者婦有共養之禮猶舅姑存時盥饋特豚於室曾子問子云夫禮坊民所淫章民之別使民無嫌以為民紀者也淫猶貪章明也嫌嫌疑也故男女無媒不交無幣不相見恐男女之無別也重男女之會所

以遠別之於禽獸也有幣者必有媒有媒者不必有幣仲春之月會男女之時不必待幣以此坊民民猶有自獻其身獻進也昏禮壻親迎見於舅姑舅姑承子以授壻恐事之違也舅姑妻之父母也妻之父為外舅妻之母為外姑父戒女曰夙夜無違命母戒女曰無違宮事以此坊民婦猶有不至者不至不親夫以孝舅姑也春秋成公九年春二月伯姬歸於宋夏五月季孫行父如宋致女是時宋共公不親迎恐其有違而致之也

坊記　昏姻之禮所以明男女之別也昏姻謂嫁取也壻曰昏妻曰姻昏姻之禮廢則夫婦之道苦而淫辟之罪多矣苦謂不至不答之屬

經解　孔子曰凡民淫亂者生於男女無別男女無別則夫

婦失義昏禮聘饗者所以別男女明夫婦之義也男女既別夫婦既明故雖有淫亂之獄而無陷刑之民其有犯淫亂之獄者則飭昏聘之禮家語　子張曰女子必漸乎二十而後嫁何也孔子曰十五許嫁而從夫是陽動而陰應男唱而女隨之義也以為繢組紃織紝者女子之所有事也黼黻文章之美婦人之所有大功也必十五以往漸乎二十然後可以通乎此事通乎此事然後乃能孝於舅姑下以事夫養子也孔叢子　哀公問於孔

子曰禮男必三十而有室女必二十而有夫也豈不晚哉孔子對曰夫禮言其極也不是過也男子二十冠有為人父之端女子十五許嫁有適人之道於此而往則為昏矣羣生閉藏乎陰而為化育之始陰謂冬也冬藏物而為化育始故聖人因時以合偶男女窮天數也窮極也霜降而婦功成嫁娶者行焉季秋霜降嫁娶者始於此詩云將子無怒秋以為期也氷泮而農桑起婚禮而殺於此泮散也正月農事起蚕者採桑昏禮始殺言未止也至於二月農事始起會男女之無夫家者奔者期盡此月也詩云士如歸妻迨氷未泮言如欲使妻歸當及氷未泮散之時

男子者任天道而長萬物者也知可為知不可為知可言知不可言知可行知不可行者也是故審其倫而明其別謂之知所以効匹夫之聽也（聽宜作德）女子者順男子之教而長其理者也（為男子長養其理分）是故無專制之義而有三從之道幼從父兄既嫁從夫夫死從子言無再醮之端（始嫁言醮禮無再醮之端言不改事人所以謂夫死不嫁）教令不出於閨門事在供飲食而已無閨外之非儀也（閨門限婦人以自專無閨外之威儀詩云無非無儀唯酒食是議孟子之母曰婦人之職精五飯冪五漿養舅姑縫衣裳而已故有閨門之修而無閨外之志

不越境而奔喪事無擅為行無獨成參知而後動可驗而後言晝不遊庭夜行以火所以効匹婦之德也孔子遂言曰女有五不取逆家子者謂其逆德也何休曰廢人倫也亂家子者謂其亂倫何休曰類不正也世有刑人者謂其棄於人也有惡疾子者謂其棄於天也喪父長子何休作喪父長女謂其無受命也何休曰無教戒也婦有七出三不去七出者不順父母出者謂其逆德也無子者謂其絶世也婬僻者謂其亂族嫉妬者謂其亂家惡疾者謂其不可供粢盛

多口舌者謂其離親竊盜者謂其反義三不去者謂其有所取無所歸一也何休取作受又云不窮窮也與共更三年之喪二也何休曰不忘恩也先貧賤後富貴三也何休曰賤取貴不去不背德也凡此聖人所以順男女之際重昏姻之始也家語哀公曰敢問為政如之何孔子對曰夫婦別父子親君臣嚴三者正則庶物從之矣庶物猶衆物也古之為政愛人為大所以治愛人禮為大所以治禮敬為大敬之至矣大昏為大大昏至矣大昏既至冕而親迎親之也親之也者親之

也是故君子興敬為親舍敬是遺親也弗愛不親弗敬不正愛與敬其政之本與大昏國君取禮也至矣言至大也與敬為親言相敬則親公曰寡人願有言然冕而親迎不已重乎已猶太也怪親迎乃服祭服孔子愀然作色而對曰合二姓之好以繼先聖之後以為天地宗廟社稷之主君何謂已重乎先聖周公也孔子曰天地不合萬物不生大昏萬世之嗣也君何謂已重焉孔子遂言曰內以治宗廟之禮足以配天地之神明出以治直言之禮足以立上下之敬物耻足以振之國耻

足以興之為政先禮禮其政之本與宗廟之禮祭宗廟也夫婦配天地有日月之象焉禮器曰君在阼夫人在房大明生於東月生於西此陰陽之分夫婦之位也直猶正也正言謂出政教也政教有夫婦之禮焉昏義曰天子聽外治后聽內治教順成俗外內和順國家理治此之謂盛德物猶事也事耻臣耻也振猶救也國耻君耻也君臣之行有可耻者禮足以救之足以興復之孔子遂言曰昔三代明王之政必敬其妻子也有道妻也者親之主也敢不敬與子也者親之後也敢不敬與君子無不敬也敬身為大身也者親之枝也敢不敬與不能敬其身是傷其親傷其親是傷其本傷其本枝從而亡三者百

姓之象也身以及身子以及子妃以及妃君行此三者則愾乎天下矣大王之道也如此國家順矣 愾猶至也大王居邠為狄所伐乃曰土地所以養人也君子不以其所養害所養乃去之岐是言百姓之身猶吾身也百姓之妻子猶吾妻子也不忍以土地之故而害之去之岐而王迹興焉 哀公問

既内自盡又外求助昏禮是也故國君取夫人之辭曰請君之王女與寡人共有敝邑事宗廟社稷此求助之本也 言玉女者美言之也君子於玉比德焉 祭統

娶妻不先告廟者示不必安也昏禮請期不敢必也遣女於禰廟者重先人之遺支體也不敢自

專故告禰也去不辭戒不諾者蓋耻之重去也婦入三月然後祭行舅姑既沒亦婦入三月奠菜於廟三月一時物有成者人之善惡可得知也然後可得事宗廟之禮未廟見而死歸葬於女氏之黨示未成婦也夫有惡行妻不得去者地無去天之義也天子諸侯一娶九女何重國家廣繼嗣也娶九女亦足以承君之施也九而無子百亦無益也王度記曰天子諸侯一娶九女娶一國則兩國媵之皆以姪娣從也或曰天子娶十二女法

天有十二月萬物必生也必一娶何防淫佚也為其棄德嗜色故一娶而已人君無再娶之義也備姪娣從者為其不相嫉妬也一人有子三人共之若已有之也不娶兩娣何傳異氣也娶三國女何異類也恐一國血脈相似俱無子也姪娣年少猶從適人者明人君無再娶之義還待年於父母之國未任答君子也娶妻如之何卜女之德知相宜否人君及宗子無父母自定娶者卑不主尊賤不主貴也大夫功成受封得備八妾者重國

家廣繼嗣也不更聘大國者不忘本適也天子諸侯之世子皆以諸侯禮娶與君同示無再娶之義也不娶同姓者重人倫防淫泆恥與禽獸同也外屬小功以上亦不得娶也王者嫁女必使同姓諸侯主之何婚禮貴和不可相答為傷君臣之義亦欲使女不以天子尊乘諸侯也必使同姓者以其同宗共祖可以主親故使攝父事也卿大夫一妻二妾者何尊賢重繼嗣也不備姪娣何北面之勢不足盡人骨肉之親士一妻一妾何下卿

大夫也婦人所以有師何學事人之道也學一時足以成矣與君有緦麻之親者教於公宮三月與君無親者各教於宗廟宗婦之室國君取大夫之妾士之妻老無子而明於婦道者又祿之使教宗室五屬之女大夫士皆有宗族自於宗子之室學事人也女必有傅姆何尊之也白虎通

魯師春姜曰夫婦人以順從為務貞慤為首故婦人事夫有五平旦纚笄而朝則有君臣之嚴沃盥饋食則有父子之敬報反而行則有兄弟之道受期

必誠則有朋友之信寢席之交而後有夫婦之際列女傳

白虎通云婦人學事舅姑不學事夫漱櫛縰笄總而朝君臣之道也惻隱之恩父子之道也會計有無兄弟之道也閨閫之内衽席之上朋友之道也與此小異

禮書綱目卷二

欽定四庫全書

經部

禮書綱目卷三四

詳校官監察御史臣左　周

給事中臣温常綬覆勘

總校官進士臣何思鈞

校對官中書臣金光悌

謄録監生臣俞　鳳

禮書綱目卷三

婺源江永撰

冠昏記　　嘉禮五

補

大宗伯以嘉禮親萬民以昏冠之禮親成男女親其恩成其性 春官

黨正凡其黨之昏冠教其禮事掌其禁戒其黨之民 地官

男子二十而冠冠而列丈夫三十而娶女子十五而許嫁二十而嫁禮二十而冠冠而在丈夫之列謂周曰國不可久無儲貳故天子諸

侯十五而冠十五而娶娶必先冠以夫婦之道王教之本不可以童子之道治之禮十五而成童以次成人欲人君之早有繼體故因之以為節書稱成王十五而冠著在金縢周禮媒氏曰令男三十而娶女二十而嫁内則曰女子十五而笄說曰許嫁也是故男自二十以及三十女自十五以及二十皆得以嫁娶先是則速後是則晚凡人嫁娶或以賢淑或以方類豈但年數而已若必差十年乃為夫婦是廢賢淑方類茍比年數而已禮何為然哉則三十而娶二十而嫁說嫁娶之限蓋不得復過此爾故舜年三十無室書稱曰鰥周禮云女子年二十未有嫁者仲春之月奔者不禁奔者不待禮聘因媒請嫁而已矣甯謂禮為夫之姊妹服長殤年十九至十六如此男不必三十而娶女不必二十而嫁明矣此又士大夫之禮　文十二年穀梁傳

五廟之孫祖廟未毀雖為庶人冠娶妻必告　告於君也　文王世子

右通論　二月綏多士女綏安也冠子娶婦之時也

夏小正

始冠緇布冠自諸侯下達冠而敝之可也本太古耳非時王之法服也玄冠朱組纓天子之冠也緇布冠繢緌諸侯之冠也皆始冠之冠也玄冠委貌也諸侯緇布有緌尊者飾也繢或作繪緌或作䌫玉藻

公冠自為主家語作公冠則以卿為賓無介公自為主迎賓揖升自阼立於席公堂深異於士家語席下有北字既醴降自阼君尊故其降也不使就賓階也家語此句上有其醴也則如士饗之以三獻之禮字其餘自為主者其降也自西階以異不敢終於

正　家語作諸侯非公而自為主者其所以異皆降自西階其餘皆公同也為迎賓升阼之等　家語無此句公玄端與皮弁皆韠玄端緇布冠及玄冠之服也　家語無公皆韠字下有異字疑是韠字之誤朝服素韠玄端諸侯之服皮弁天子朝服韠從裳色皆素也公冠四加玄冕四當為三玄當為袞字之誤　家語冕下有祭字饗之以三獻之禮饗賓也士於賓以一獻之禮　家語屬上文無介於饗而贊冠者退為衆賓者君禮於臣本無介矣　家語在鄉為賓之下無樂亦饗時也冠者成人代父始宜盡孝子之感不可以歡樂取之孔子曰取婦之家三日不舉樂思嗣親也然則冠禮一舉樂可也春秋左氏傳曰以金石之樂節之為冠時為節也　注一下疑脫日不二字皆玄端君臣同服　家語無無樂皆玄端字其醻幣朱錦采四

馬其慶也其慶賓也如是家語作其酬幣於賓則束帛乘馬無其慶也字天子擬焉擬公禮也太子與庶子其冠皆自為主王侯自主之重言天子誤也天子以下家語作王太子庶子之冠擬焉皆天子自為主按鄭注重言天子恐皆下本有天子字一本作重言太子其禮與士同饗賓也皆同家禮作其禮與士無變饗下有食字大戴禮公冠近本作公符誤也家語冠頌篇懿子問諸侯之冠其所以為賓主何也孔子答之如此

右天子諸侯冠禮

邾隱公既即位將冠使大夫因孟懿子問禮於孔子孔子曰其禮如世子之冠雖天子之元子猶士也其禮無變天子無生而貴

者故也懿子曰天子未冠即位長亦冠乎孔子曰古者王世子雖幼其即位則尊為人君人君治成人之事者何冠之有懿子曰然則諸侯之冠異天子與怪天子無冠禮而諸侯之冠如世子之冠故問之孔子曰君薨而世子主喪是亦冠也已人君無殊也諸侯亦人君與天子無異懿子曰今邾君之冠非禮也懿子言諸侯無冠則邾君之冠非也孔子曰諸侯之有冠禮也夏之末造也有自來矣今無譏焉言有所從來故今無所譏天子冠者武王崩成王年十有

三而嗣立周公居冡宰攝政以治天下明年夏六月既葬周書曰歳十有二月武王崩元年六月葬冠成王而朝於祖以見諸侯示有君也周公命祝雍作頌曰達而勿多也家語勿多作未幼字誤今從大戴鄭曰辭多則史少則不達祝雍辭曰使王近於民常得民之心也遠於年言壽長嗇於時嗇愛也愛於時不以無事棄日惠於財施舍不吝也親賢而任能其頌曰令月吉日王始加元服去王幼志心是袞職朱子曰袞天子之盛服袞職謂天子之職業也是字本闕今補或曰當作一心欽若昊天欽敬若順六合是式

天地四方謂之六合言為之法式率爾祖考永永無極此周公之制也家語冠頌襄公九年十二月晉悼公以諸侯之師伐鄭而還公送晉侯晉侯以公宴於河上問公年季武子對曰會於沙隨之歲寡君以生沙隨在成十六年晉侯曰十二年矣是謂一終一星終也歲星十二歲而一周天國君十五而生子冠而生子禮也冠成人之服故必冠而後生子君可以冠矣大夫盍為冠具武子對曰君冠必以祼享之禮行之祼謂灌鬯酒也享祭先君行將也以金石之

樂節之以鐘磬為舉動之節以先君之祧處之諸侯以始祖之廟為祧今寡君在行未可具也請及兄弟之國而假備焉晉侯曰諾公還及衛冠於成公之廟成公今衛獻公之曾祖從衛所處假鐘磬焉禮也左氏傳

曾子問曰將冠子冠者至揖讓而入聞齊衰大功之喪如之何冠者賔及贊者孔子曰内喪則廢内喪同門也外喪則冠而不醴不醴不醴子也徹饌而埽即位而哭如冠者未至則廢其廢者喪成服因喪而冠如將冠子而未及期日而有齊衰大功小功之喪

則因喪服而冠廢吉禮而因喪冠俱成人之服及至也除喪不改冠乎孔子曰天子賜諸侯大夫冕弁服於太廟歸設奠服賜服於斯乎有冠醮無冠醴酒為醮冠禮醴重而醮輕此服賜服酌用酒尊賜也不醴明不為改冠改冠當醴之父沒而冠則已冠埽地而祭於禰已祭而見伯父叔父而后饗冠者饗謂禮之曾子問以喪冠者雖三年之喪可也既冠於次入哭踊三者三乃出言雖者明齊衰以下皆可以喪冠也始遭喪以其冠月則喪服因冠矣非其冠月待變除卒哭而冠次廬也雖或為唯大功之末可以冠子可以嫁子父小功之末可以冠子可以嫁

子可以取婦已雖小功既卒哭可以冠取妻下殤之小功則不可此皆為可用吉禮之時父大功卒哭而可以冠子嫁子小功卒哭而可以取婦已大功卒哭而可以冠子小功卒哭而可以取妻必偕祭乃行也下殤小功齊衰之親除喪而後可為昏禮凡冠者其時當冠則因喪而冠之雜記

右冠變禮

女子十有五年而笄謂應年許嫁者女子許嫁笄而字之其未許嫁者二十則笄內則

女子許嫁笄而字以許嫁為成人曲禮

女子許嫁笄而醴之稱字許嫁已受納徵禮也笄女之禮猶冠男也使主婦女賓執其禮士昏記女雖未許嫁年

二十而笄禮之婦人執其禮雖未許嫁年二十亦為成人矣禮之酌以成人言婦人執其禮明非許嫁之笄也燕則鬈首既笄之後去之猶若女有鬌紒也雜記

右女子笄

子三十而有室室猶妻也女子二十而嫁有故二十三年而嫁故謂父母之喪聘則為妻聘問也妻之言齊也以禮見問則得與夫敵體奔則為妾妾之言接也聞彼有禮走而往焉以得接見於君子也奔或為衒內則婦人謂嫁曰歸婦人生以父母為家嫁以夫為家故謂嫁曰歸明有二歸之道隱二年公羊傳

右嫁娶

繫之以姓而弗別綴之以食而弗殊雖百世而昏姻不通者周道然也周之禮所建者長也姓正姓也始祖為正姓高祖為庶姓繫之弗別謂若今宗室屬籍也周禮小史掌定世繫辨昭穆 大傳

取妻不取同姓故買妾不知其姓則卜之為其近禽獸也妾賤或時非媵取之於賤者世無本繫 曲禮

右不取同姓

司空季子曰昔少典娶於有蟜氏生黃帝炎帝賈侍中曰少典黃帝之先有蟜諸侯也炎帝神農也虞唐云少典黃帝炎帝之父貽謂神農三皇也在黃帝前黃帝滅其子孫耳明非神農可知也言生者謂二帝本所出也內傳高陽高辛各有才子八人謂其裔子耳賈君得之黃帝以姬水成炎帝

以姜水成姬姜水名成謂所生長以成功也成而異德故黄帝為姬炎帝為姜異姓則異類雖近男女相及以生民也謂有屬名相及嫁取也同姓雖遠男女不相及畏黷敬也畏褻黷其類黷則生怨怨亂毓灾灾毓滅性也毓生是故娶妻避其同姓畏亂灾也國語晋語衛公使其大夫求婚於季氏桓子問禮於孔子孔子曰同姓為宗有合族之義故繫之以姓而弗别綴之以食而弗殊君有食族人之禮親盡不異之殊食多少也雖百世婚姻不得通周

道然也桓子曰魯衛之先雖寡兄弟今已絶逺矣可乎孔子曰固非禮也夫上治祖禰以尊尊也下治子孫以親親也旁治昆弟所以敦睦也此先王不易之教也家語

晉侯有疾子産曰僑聞之内官不及同姓内官嬪御其生不殖殖長也美先盡矣則相生疾同姓之相與先美矣美極則盡盡則生病君子是以惡之故志曰買妾不知其姓則卜之男女辨姓禮之大司也辨别也今君内實有四姬焉同姓姬四人其無乃是也乎昭元年左氏傳

取妻不取同姓以厚別也厚猶遠也故買妾不知其姓則卜之妾言買者以其賤同之於衆物也士以庶之妾恒多凡庸有不知其姓故也

此坊民魯春秋猶去夫人之姓曰吳其死曰孟子卒吳太伯之後魯同姓也昭公取焉去姫曰吳而已至其死亦畧云孟子卒不書夫人某氏薨孟子蓋其且字坊記

陳司敗問昭公知禮乎孔子曰知禮陳國名司敗官名即司寇也昭公魯君名禂習於威儀之節當時以為知禮故司敗以為問而孔子答之如此

孔子退揖巫馬期而進之曰吾聞君子不黨君子亦黨乎君取於吳為同姓謂之吳孟子君而

知禮孰不知禮巫馬姓期名孔子弟子名施司敗揖而進之也相助匿非曰黨禮不娶同姓而魯與吳皆姬姓謂之吳孟子者諱之使若宋女子姓者然巫馬期以告子曰丘也幸苟有過人必知之孔子不可自謂諱君之惡又不可以娶同姓為知禮故受以為過而不辭　論語

天子有后有夫人有世婦有嬪有妻有妾妻八十一御妻周禮謂之女御以其御序於王之燕寢妾賤者公侯有夫人有世婦有妻有妾貶於天子也無后與嬪去上中　曲禮

王御不參一族御婦官也參三也一族一父子也故取姪娣以備三不參一族之女　國語周語

典瑞穀圭以聘女穀圭亦王使之瑞節穀善也其飾若粟文

然其聘女則以納徵焉　春官

穀圭七寸天子以聘女　納徵加於束帛

邊璋七寸射四寸天子以巡守　射琰出者也

大璋亦如之諸侯以聘女　亦納徵加于束帛也大璋者以大璋之文飾之也　亦如之者如邊璋七寸射四寸　考工記玉人

國君取夫人之辭曰請君之玉女與寡人共有敝邑事宗廟社稷　言玉女者美言之也君子於玉比德焉　祭統

納女於天子曰備百姓於國君曰備酒漿於大夫曰備埽灑　納女猶致女也壻不親迎則女之家遣人致之此其辭也姓之言生也天子皇后以下百二十人廣子姓也酒漿埽灑賤人之職也　曲禮

大昏既至冕而親迎　詳見昏義

親迎其禮奈何曰諸侯以屨

三兩加琮大夫庶人以屨二兩加束脩二曰某國寡小君使寡人奉不珍之琮不珍之履禮夫人貞女夫人曰有幽室數辱之產未諭於傅姆之教得承執衣裳之事敢不敬拜祝祝答拜夫人受琮取一兩屨以屨女正笄衣裳而命之曰往矣善事爾舅姑以順為宮室無二爾心無敢回也女拜乃親引其手授夫於戶夫引手出戶夫行女從拜辭父於堂拜諸母於大門夫先升輿執轡女乃升輿轂三轉然後夫下先行大夫士庶人稱其父

曰某之父某之師友使某執不珍之屨不珍之束脩敢不敬禮某氏貞女母曰有草茅之產未習於織紝紡績之事得奉箕帚之事敢不敬拜說苑

右天子諸侯大夫昏禮　桓公八年冬祭公來遂逆王后於紀祭公諸侯為天子三公者王使魯主昏故祭公來受命而迎也天子無外故因稱王后卿不書舉重畧輕禮也天子娶於諸侯使同姓諸侯為之主祭公來受命於魯故曰禮春秋左氏傳　祭公者何天子之三公也天子置三公九卿二十七大夫八十一元士凡百二十官下應十二子祭者采也天子三公氏采稱爵　何以不稱

使據宰周公稱使婚禮不稱主人時王者有母也遂者何生事也生猶造也專事之辭大夫無遂事此其言遂何成使乎我也以上來無事知遂成使於我其成使乎我奈何使我為媒可則因用是往逆矣婚禮成於五先納采問名納吉納徵請期然後親迎時王者遣祭公來使魯為媒可則因用魯往逆之不復成禮疾王者不重妃匹逆天下之母若逆婢妾將謂海內何哉故譏之女在其國稱女此其稱王后何王者無外其辭成矣公羊傳

其不言使焉何也不正其以宗廟之大事即謀於我故弗與使也時天子命祭公就魯共卜擇紀女可

中后者便逆之不復反命遂繼事之辭也其曰遂逆王后故略之也以其遂逆無禮故不書逆女而曰王后畧之不以禮稱之或曰天子無外王命之則成矣四海之濱莫非王臣王命紀女為后則已成王后不如諸侯入國乃稱夫人或說是春秋左氏說曰王者至尊無敵無親迎之禮祭公逆王后未致京師不稱后知天子不行而禮成也鄭君釋之曰大姒之家在郃之陽在渭之涘文王親迎於渭即天子親迎之明文矣天子雖尊其於后猶夫婦夫婦判合禮同一體所謂無敵豈施此哉禮記哀公問曰冕而親迎不已重乎孔子愀然作色而對曰合二姓之好以繼先聖之後以為天地宗社之主君何謂已重乎此言親迎繼先聖之後為天地宗廟社稷之主非天子則誰乎　穀梁傳

九年春紀季

姜歸於京師季姜桓王后也書字者申父母之尊姜紀姓為之中者歸之也中謂閫與昏事春秋穀梁傳其辭成矣則其稱紀季姜何自我言紀父母之於子雖為天王后猶曰吾季姜明子尊不加於父母書紀姜歸者明魯為媒當有送迎之禮公羊傳靈王求后於齊齊侯問對於晏桓子桓子對曰先王之禮有之天子求后於諸侯諸侯對曰夫婦所生若而人不敢譽亦不敢毀故曰若而人妾婦之子若而人言非適也無女而有姊妹及姑姊妹則曰先守某公之女若而人齊

僕許昏王使陰里結之陰里周大夫結成也為十五年劉夏逆王后傳　襄公十二年左氏傳

劉夏逆王后於齊劉采地夏名也天子卿書字劉夏非卿故書名天子無外所命則成故不言逆女官師從單靖公逆王后於齊卿不行非禮也官師劉夏也天子官師非卿也劉夏獨過魯告昏故不書單靖公天子不親昏使上卿逆而公監之故曰卿不行非禮　襄十五年春秋左氏傳

岳曰有鰥在下曰虞舜帝曰我其試哉女於時觀厥刑於二女釐降二女於嬀汭嬪於虞帝曰欽哉女以女與人也時是刑法也二女堯二女娥皇女英也此堯言其將試舜之意也釐理降下也嬀水名水北曰汭

蓋舜所居之地嬪婦也虞舜氏也史言堯治裝下降二女於嬀水之北使為舜婦於虞氏之家也欽哉堯戒二女之辭即禮所謂往之女家必敬必戒者況以天子之女嫁於匹夫尤不可不深戒之也（堯典）

何彼穠矣美王姬也雖則王姬亦下嫁於諸侯車服不繫其夫下王后一等猶執婦道以成肅雝之德也（詩序）

莊公元年夏單伯逆王姬逆之者何使我主之也（逆者魯自往之文方使魯為父母主嫁之故與魯使自逆之不言於京師者使魯主之故使若自魯女無使受之）天子嫁女於諸侯必使諸侯同姓者主之（諸侯與天子同姓者）諸侯嫁女於大夫必

使大夫同姓者主之大夫與諸侯同姓者不自為主者尊卑不敵其行昏姻之禮則傷君臣之義行君臣之禮則廢昏姻之好故必使同姓有血脉之屬宜為父道與所適敵體者主之禮尊者嫁女於卑者必持風音為卑者不敢先求亦不可斥與之者申陽倡陰和之道天子嫁女於諸侯備姪娣如諸侯之禮義不可以天子之尊絶人繼嗣之路公羊傳 秋築王姬之館於外公在諒陰慮齊侯當親迎不忍便以禮接於廟又不敢逆王命故築舍於外禮為外禮也齊強魯弱又委罪於彭生魯不能讐齊然喪制未闋故異其禮得禮之變春秋左氏傳 築之禮也于外非禮也以言外知有築内之道也于外非禮也禮同姓本有主嫁女之道必闕地於夫人之下羣公子之上也時魯以將嫁女於讐國故築於外其

築之何以禮據禮當豫設主王姬者必爲之改築於路寢則不可於寢則嫌皆所以遠别也羣公子之舍謂女公子也則以卑矣以爲大卑其道必爲之改築者也以上傳言爾知當築夫人之下羣公子之上公羊傳主王姬者必自公門出公門朝之外門主王姬當設几筵於宗廟以俟迎者故在公門之内築王姬之館於廟則已尊於寢則已卑爲之築節矣築之外變之正也築之外變之爲正何也仇讐之人非所以接昏姻也衰麻非所以接弁冕也親迎服祭服者重昏姻也公時有桓之喪穀梁傳

文王初載天作之合在洽之陽在渭之涘文王嘉止大邦有子載年合配也洽水名嘉婚禮也大邦莘國也子大姒也言天於文王之初年而默定其配所以洽陽渭涘當文王將昏之期而大邦有子也蓋曰非人之所能為也大邦有子俔天之妹文定厥祥親迎於渭造舟為梁不顯其光俔磬也韓詩作磬說文云俔譬也文禮祥吉也言卜得吉而以納幣之禮定其祥也造作梁橋也作船兩兩比之而加版於其上以通行者即今之浮橋也傳曰天子造舟諸侯維舟大夫方舟士特舟張子曰造舟為梁文王所制而周世遂以為天子之禮也大雅大明 韓侯取妻汾王之甥蹶父之子韓侯迎止於蹶之里

百兩彭彭八鸞鏘鏘不顯其光諸娣從之祁祁如雲韓侯顧之爛其盈門此言韓侯既覲而還遂以親迎也汾王厲王也蹶父周之卿士姞姓也諸娣諸侯一娶九女二國媵之皆有娣姪也祁祁徐靚也如雲衆多也大雅韓奕

隱公二年九月紀履綸來逆女紀履綸者何紀大夫也以逆女不稱使知為大夫何以不稱使婚禮不稱主人為養廉遠恥也然則曷稱稱諸父兄師友宋公使公孫壽來納幣則其稱主人何辭窮也辭窮者何無母也禮有母母當命諸父兄師友稱諸父兄師友以行宋公無母莫使命之辭窮故自命之自命之

則不得不稱使然則紀有母乎曰有以不稱使知有母有則何以不稱母據非主人何不稱母通使文母不通也禮婦人無外事但得命諸父兄師友稱諸父兄師友以行耳母命不得達故不得稱母通使文所以遠別也外逆女不書此何以書據伯姬歸於宋不書逆人譏何譏爾譏始不親迎也禮所以必親迎者所以示男先女也於廟者告本也夏后氏逆於庭殷人逆於堂周人逆於戶始不親迎昉於此乎前此矣以惠公妃匹不以正嫌無前也前此則曷為始乎此託始焉爾焉爾猶於是也曷為託始焉爾據納幣不託始春秋之始也春秋正夫婦之始也夫婦正則父子親父子親則君

臣和君臣和則天下治故夫婦者人道之始王教之端內逆女常書外逆女但疾始不常書者明當先自正躬自厚而薄責於人故略外也

夫人女在其國稱女女曷為或稱女或稱婦或稱夫人女在其國稱女未離父母之辭紀履緰來逆女是也在塗稱婦在塗見夫服從之辭公子結媵陳人之婦是也入國稱夫人入國則尊尊有臣子之辭夫人姜氏入國也紀紀無大夫書紀履緰者重昏禮也公羊傳

逆女親者也親者謂自逆之使大夫非正也穀梁傳

桓公三年秋公子翬如齊逆女昏禮雖奉禮君有故則使卿逆脩先君之好故曰公子時君之命其言必稱先君以為辭故公子翬逆女傳稱脩先君之好公子遂逆女傳稱尊君命互舉

其義九月齊侯送姜氏於讙讙魯地已去齊國故不言女未至於魯故不稱夫人齊侯送姜氏非禮也凡公女嫁於敵國姊妹則上卿送之以禮於先君公子則下卿送之於大國雖公子亦上卿送之於天子則諸卿皆行公不自送於小國則上大夫送之春秋左傳諸侯越境送女非禮也以言姜氏也禮送女父母不下堂姑姊妹不出門公羊傳禮送女父不下堂母不出祭門諸母兄弟不出闕門祭門廟門也闕兩觀也在祭門之外父戒之曰謹慎從爾舅之言母戒之

曰謹慎從爾姑之言諸母般申之曰謹慎從爾父母之言（般囊也所以盛朝夕所須以備舅姑之用）送女踰竟非禮也公會齊侯於讙無譏乎（齊侯送女踰竟至於讙嫌會非禮之人當有譏）曰為禮也齊侯來也公會逆而會之可也（為親迎之禮）子貢曰冕而親迎不已重乎（冕祭服）孔子曰合二姓之好以繼萬世之後何謂已重乎（穀梁傳）

冬齊仲年來聘致夫人也（古者女出嫁又使大夫隨加聘問存謙敬序殷勤也在魯而出則曰致女在他國而來則總曰聘故傳以致夫人釋之　左氏傳）

齊孝公夫人孟姫

華氏長女也齊國稱其貞孝公聞之修禮親迎於華氏之室父母送之不下堂母醮之房中父戒之東階之上諸母戒之兩階之間姑姊妹戒之門內可謂能行禮矣列女傳　公子結媵陳人之婦於鄄媵者何諸侯娶一國則二國往媵之以姪娣從言往媵女者禮君不求媵二國自往媵夫人所以一夫人之尊　姪者何兄之子也娣者何弟也諸侯一聘九女諸侯不再娶必以姪娣從之者欲使一人有子二人喜也所以防嫉妒令重繼嗣也因以備尊尊親親也九者極陽數也不再娶者所

以節人情開勝路
莊十九年公羊傳

莊公二十二年冬公如齊納幣納幣者納徵禮也禮曰主人受幣士受儷皮是也禮言納徵春秋言納幣者春秋質也凡昏禮皆用鴈取其知時候唯納徵用玄纁束帛儷皮玄纁取其順天地也儷皮者鹿皮所以重吉也

親納幣非禮也時莊公實以淫佚大惡不可言故因其有事於納幣以無廉恥為譏

不譏喪娶者舉淫為重也　春秋公羊傳

納幣大夫之事也禮有納采采擇女之德性也其禮用鴈為贄者取順陰陽往來有問名問女名而卜之知吉凶也其禮如納采有納徵徵成也納幣以成昏有告期告迎期四者備而後娶禮也公之親納幣非禮也故譏之公母喪未再期而圖

昏傳無譏文但譏親納幣者喪昏不待貶絶而罪惡見 穀梁傳

二十四年夏公如齊逆女親迎恒事也不志此其志何也不正其親迎於齊也秋公至自齊迎者行見諸舍見諸 諸之也言

聽望夫人乗車 先至非正也 春秋穀梁傳

八月丁丑夫人姜氏入戊寅大夫宗婦覿用幣 宗婦同姓大夫之婦禮小君至大夫執贄以見明臣子之道莊公欲奢夸夫人故使大夫宗婦同贄俱見 哀姜至公使宗婦覿用幣非禮也 傳不言大夫唯舉非常 御孫曰男贄大者玉帛 公侯伯子男執玉諸侯世子附庸孤卿執帛 小者禽鳥 卿執羔大夫執鴈士執雉

以章物也章所執之物別貴賤女贄不過榛栗棗脩以告虔也榛小栗脩脯虔敬也皆取其名以示敬今男女同贄是無別也男女之別國之大節也而由夫人亂之無乃不可乎春秋左氏傳

用者不宜用也不宜用幣為贄也見用幣非禮也以文在覲下不使齋見知非禮也然則曷云棗栗云乎腶脩云乎腶脩者脯也禮婦人見舅姑以棗栗為贄見女姑以腶脩為贄見夫人至尊兼而用之云乎辭也棗栗取其自謹敬腶脩取其斷斷自脩正執此者若其辭云爾所以敘情配志也日者禮夫人至大夫皆郊迎明日大夫宗婦皆見故著其明日也大夫妻言宗婦者大夫為宗子者也公羊傳

禮大夫不見夫人不言及不正其行婦道故列數之也男子之贄羔鴈雉腒贄所以至者也上大夫用羔取其從羣帥而不黨也下大夫用鴈取其知時飛翔有行列也士冬用雉夏用腒取其耿介交有時別有倫也腒腊也雉必用死為其不可生服也夏用腒備腐臭也婦人之贄棗栗腶脩棗取其蚤自矜莊栗取其敬栗腶脩取斷斷自脩整用幣非禮也穀梁傳

文公二年冬公子遂如齊納幣傳曰禮也僖公喪終此年十一月則納幣在十二月也士昏六禮其一納采納徵始有玄纁束帛諸侯則謂之納幣其禮與士禮不同蓋公為太子時已行昏禮禮也凡君即位好舅甥修昏姻娶元妃以

奉粢盛孝也謂諒闇既終嘉好之事通於外內外內之禮始備此除凶之即位也於是遣卿申好舅甥之國修禮以昏姻也元妃嫡夫人奉粢盛共祭祀孝禮之始也春秋左氏傳

納幣不書此何以書譏何譏爾譏喪娶也娶在三年之外則何譏乎喪娶據逆在四年三年之內不圖婚僖公以十二月薨至此未滿二十五月又禮先納采問名納吉乃納幣此四者皆在三年之內故云爾娶者大吉也合二姓之好傳之於無窮故為大吉以為有人心焉者則宜於此焉變矣變者變慟哭泣也有人心念親者聞有欲為已圖婚則當變慟哭泣矣況乃至於納幣成婚哉公羊傳

四年夏逆婦姜于

齊稱婦有姑之辭卿不行非禮也禮諸侯有故則使卿逆君子是以知出姜之不允於魯也允信也始来不見尊貴故終不為國人所敬信也文公薨而見出故曰出姜曰貴聘而賤逆之公子遂納幣是貴聘也君而卑之立而廢之君小君也不以夫人禮迎是卑廢之不允宜哉春秋左氏傳

成公八年春宋公使華元来聘昏聘不使卿今華元將命故特書之宋公無主昏者自命之故稱使也聘共姬也穆姜之女成公姊妹為宋共公夫人聘不應使卿故傳發其事而已夏宋公使公孫壽来納幣禮也納幣應使卿也冬衛人來媵古者諸侯娶適夫人及左右媵各有姪娣皆同姓之國國

三人凡九女所以廣繼嗣也魯將嫁伯姬於宋故衛來媵之衛人來媵共姬禮也凡諸侯嫁女同姓媵之異姓則否必以同姓者參骨肉至親所以息陰訟九年二月伯姬歸於宋宋不使卿逆非禮夏季孫行父如宋致女女嫁三月又使大夫隨加聘問謂之致女所以致成婦禮篤昏姻之好晉人來媵媵伯姬也禮也同姓故又明年齊人來媵注異姓來媵非禮也

春秋左氏傳晉韓須如齊逆女須韓起之子逆少姜齊陳無宇送女致少姜少姜有寵於晉侯晉侯謂之少齊為立別號所以寵異之謂陳無宇非卿欲使齊以適夫人禮送少姜執諸中

都(中都晉邑)少姜為之請曰送從逆班(班列也)畏大國也猶有所易是以亂作(韓須公族大夫陳無宇上大夫言齊畏晉改易禮制使上大夫送遂致此執辱之罪盖少姜譏以示譏 昭二年左氏傳)

鄭公子忽如陳逆婦嬀陳鍼子送女先配而後祖鍼子曰是不為夫婦誣其祖矣非禮也何以能育(鍼子陳大夫禮逆婦必先告祖廟而後行故楚公子圍稱告莊共之廟鄭忽先逆婦而後告廟故曰先配而後祖 隱八年左氏傳)

莊公二十七年莒慶來逆叔姫大夫越竟逆女非禮也(禮大夫任重為越竟逆女於政事有所損曠故竟內乃得親逆所以屈私赴公也言

叔姬者婦人以字通言叔通賤故畧與婦同文重乖離也　春秋公羊傳

諸侯之嫁子於大夫主大夫以與之君不敵臣　宣五年注云婚禮主人設几筵於廟以待迎者諸侯大夫尊卑不敵故使大夫為之主

來者接內也不正其接納故不與夫婦之稱也接內謂與君為禮也夫婦之稱當言迎女　穀梁傳

宣五年齊高固來逆子叔姬傳同

宣公五年秋九月齊高固來迎叔姬高固齊大夫不書女歸降於諸侯自為也適諸侯稱女適大夫稱字所以別尊卑也

冬齊高固及子叔姬來反馬也禮送女留其送馬謙不敢自安三月廟見遣使反馬高固遂與叔姬俱寧故經傳具見以示譏　春秋左氏傳

楚公

子圍聘於鄭且娶於公孫段氏將以衆逆以兵入逆婦子產患之使子羽辭曰以敝邑褊小不足以容從者請墠聽命欲於城外除地為墠行昏禮令尹命大宰伯州犁對曰君辱貺寡大夫圍謂圍將使豐氏撫有而室豐氏公孫段也圍布几筵告於莊共之廟而来莊王圍之祖共王圍之父若野賜之是委君貺於草莽也是寡大夫不得列於諸卿也言不得从卿禮不寧唯是又使圍蒙其先君蒙欺也告先君而来不得成禮於女氏之廟故以為欺先君將不得為寡君老

大臣稱老懼辱命而黜退其蔑以復矣昭元年左氏傳　俟我於著乎而充耳以素乎而尚之以瓊華乎而賦也俟待也我嫁者自謂也著門屏之間也充耳以纊縣瑱所謂紞也尚加也瓊華美石似玉者即所以為瑱也東萊呂氏曰昏禮壻往婦家親迎既奠鴈御輪而先歸俟於門外婦至則揖以入時齊俗不親迎故女至壻門始見其俟已也　俟我於庭乎而充耳以青乎而尚之以瓊瑩乎而庭在大門之内寢門之外瓊瑩亦美石似玉者呂氏曰此昏禮所謂壻道婦及寢門揖入之時也　俟我於堂乎而充耳以黄乎而尚之以瓊英乎而瓊英亦美石似玉者呂氏曰升階而後至堂此昏禮所謂升自西階之時也　齊風

著

大司徒施十有二教三曰以陰禮教親則民不怨陰禮謂男女之禮婚姻以時則男不曠女不怨　地官

媒氏掌萬民之判判半也得偶為合主合其半成夫婦也喪服傳曰夫妻判合鄭司農云主萬民之判合　凡男女自成名以上皆書年月日名焉鄭司農云成名謂子生三月父名之　令男三十而娶女二十而嫁二三者天地相承覆之數也易曰參天兩地而倚數　凡娶判妻入子者皆書之書之者以別未成昏禮者鄭司農云入子者謂嫁女者也玄謂言入子者容媵姪娣不聘之者

仲春之月令會男女中春陰陽交以成昏禮順天時也　於是時也奔者

不禁重天時權許之也若無故而不用令者罰之無故謂無喪禍之變也有喪禍者娶得用非中春之月雜記曰己雖小功既卒哭可以冠子娶妻司男女之無夫家者而會之司猶察也無夫家謂男女之鰥寡者凡嫁子娶妻入幣純帛無過五兩純實緇字也納幣用緇婦人陰也凡于娶禮必用其類五兩十端也必言兩言欲得其配合之名十者象五行十日相成也士大夫乃以玄纁束帛天子加以穀圭諸侯加以大璋同上黨正凡其黨之昏教其禮事掌其禁戒詳見首章五廟之孫祖廟未毀雖為庶人娶妻必告同上大司徒荒政十有二聚萬民十曰多昏鄭司農云多昏不備禮而娶昏者多也地官

右庶人昏禮　雝雝鳴鴈旭日始旦士如歸妻迨冰未泮賦也雝雝聲之和也鴈鳥名似鵝畏寒秋南春北旭日初出貌昏禮納采用鴈親迎以昏而納采請期以旦歸妻以冰泮而納采請期迨未泮之時　邶風匏有苦葉　倉庚于飛熠燿其羽之子于歸皇駁其馬親結其縭九十其儀倉庚飛昏姻時也熠燿鮮明也黄白曰皇騮白曰駁縭婦人之褘也母戒女而為之施衿結縭也九其儀十其儀言其儀之多也　豳風東山篇

曾子問曰昏禮既納幣有吉日女之父母死則如之何吉日取女之吉日　孔子曰壻使人弔如壻之父母死則女之家

亦使人弔必使人弔者未成兄弟父喪稱父母喪稱母禮宜各以其敵者也

父使人弔之辭云某子聞某之喪某子使某如何不淑母則若云宋蕩伯姬聞姜之喪伯姬使某如何不淑凡弔辭一耳父母不在則稱伯父世母弔禮不可廢也伯父母又不在則稱叔父母也

壻已葬壻之伯父致命女氏曰某之子有父母之喪不得嗣為兄弟使某致命女氏許諾而弗敢嫁禮也必致命者不敢以累年之喪使人失嘉會之時

壻免喪女之父母使人請壻弗取而后嫁之禮也請成昏

女之父母死壻亦如之女免喪壻之父母亦使人請其已葬時亦致命

曾子問曰親迎女在塗而壻之父母死如之

何孔子曰女改服布深衣縞總以趨喪（布深衣縞總婦人始喪未成服之服）女在塗而女之父母死則女反（奔喪服期）如壻親迎女未至而有齊衰大功之喪則如之何孔子曰男不入改服於外次女入改服於內次然後即位而哭（不聞喪即改服者昏禮重于齊衰以下）曾子問曰除喪則不復昏禮乎（復猶償也）孔子曰祭過時不祭禮也又何反於初（重踰輕也同牢及饋饗相飲食之道）曾子問曰女未廟見而死則如之何孔子曰不遷於祖不祔於皇姑壻不杖不菲不次歸葬於女氏之黨示未成婦也

還朝廟也壻雖不備喪禮猶爲之服齊衰也曾子問曰取女有吉日而女死如之何孔子曰壻齊衰而弔既葬而除之夫死亦如之未有期三年之恩也女服斬衰　曾子問大功之末可以嫁子父小功之末可以嫁子可以取婦已雖小功既卒哭可以取妻下殤之小功則不可詳見冠變禮章

右昏變禮

壹與之齊終身不改故夫死不嫁詳見昏義

右不改嫁　柏舟共姜自誓也衛世子共伯蚤死

其妻守義父母欲奪而嫁之誓而弗許故作詩以絶之共伯僖侯之世子詩序汎彼柏舟在彼中河髧彼兩髦實維我儀之死矢靡他母也天只不諒人只興也中河中于河也髧髮垂貌兩髦者剪髮夾囟子事父母之飾親死然後去之蓋指共伯也我共姜自稱也儀匹之至矢誓靡無也只語助辭諒信也言柏舟則在彼中河兩髦則實我之匹雖至於死誓無他心母之于我覆育之恩如天罔極而何其不諒我之心乎不及父者疑時獨母在或非父意耳汎彼柏舟在彼河側髧彼兩髦實維我特之死矢靡慝母也天只不諒人只興也特匹也慝邪也以是為慝則其絶之甚矣鄘

風

魯寡陶嬰者魯門之女也少寡養幼孤無強昆弟紡績為產魯人或聞其義將求焉嬰聞之恐不得免作歌明已之不更二也其歌曰悲夫黄鵠之早寡兮七年不雙宛頸獨宿兮不與衆同夜半悲鳴兮想其故雄天命早寡兮獨宿何傷寡婦念此兮泣下數行嗚呼哀哉兮死者不可忘飛鳥尚然兮況于貞良雖有賢雄兮終不重行魯人聞之曰斯女不可得已遂不敢復求嬰寡終身不改

傳

梁寡高行者梁之寡婦也其為人榮於色而美於行夫死早寡不嫁梁貴人多爭欲娶之者不能得梁王聞之使相聘焉高行曰妾聞婦人之義壹往而不改以全貞信之節今忘死而趨生是不信也貪貴而忘賤是不貞也棄義而從利無以為人乃援鏡持刀以割其鼻曰妾已刑矣所以不死者不忍幼弱之重孤也於是相以報王大其義而高其行乃復其身尊其號曰高行同上

凡諸侯之女歸寧曰来夫人歸寧曰如某 莊二十七年左氏傳

右歸寧 言告師氏言告言歸薄污我私薄澣我衣害澣害否歸寧父母 言辭也師女師也薄猶少也污煩撋之以去其污猶治亂而曰亂也澣則濯之而已私燕服衣禮服也害何也寧安也謂問安也上章既成絺綌之服矣此章遂告其師氏使告於君子以将歸寧之意且曰盍治其私服之污而澣其禮服之衣乎何者當澣而何者可以未澣乎我将服之以歸寧于父母矣 周南葛覃

莊公二十七年冬杞伯姬来歸寧也 寧問父母安否 春秋左氏傳

泉水衛女思歸也嫁於諸侯父母終思歸寧而不得故作

詩以自見也鄭箋云國君夫人父母在則歸寧沒則使大夫寧于兄弟　詩序

秦嬴歸於楚秦景公妹為楚共王夫人楚司馬子庚聘於秦為夫人寧禮也子庚莊王子午也諸侯夫人父母既沒歸寧使卿故曰禮　襄十二年左氏傳

婦有七出不順父母無子婬僻嫉妬惡疾多口舌竊盜詳見昏義　諸侯出夫人夫人比至於其國以夫人之禮行至以夫人入行道以夫人之禮者棄妻致命其家乃義絶不用此為始　使者將命曰寡君不敏不能從而事社稷宗廟使使臣某敢告於執

事主人對曰寡君固前辭不教矣寡君敢不敬須以俟命前辭不教謂納采時也此辭賓在門外擯者傳焉賓入致命如初主人卒辭曰敢不聽命有司官陳器皿主人有司亦官受之器皿本其所賫物也律棄妻畀所賫妻出夫使人致之曰某不敏不能從而共粢盛使某也敢告於侍者主人對曰某之子不肖不敢辟誅敢不敬須以俟命使者退主人拜送之肖似也不肖言不如人誅猶罰也如舅在則稱舅舅沒則稱兄無兄則稱夫言棄妻者父兄在則稱之命當由尊者出也唯國君不稱兄主人之辭曰某之子不肖如姑姊妹亦皆稱之姑姊

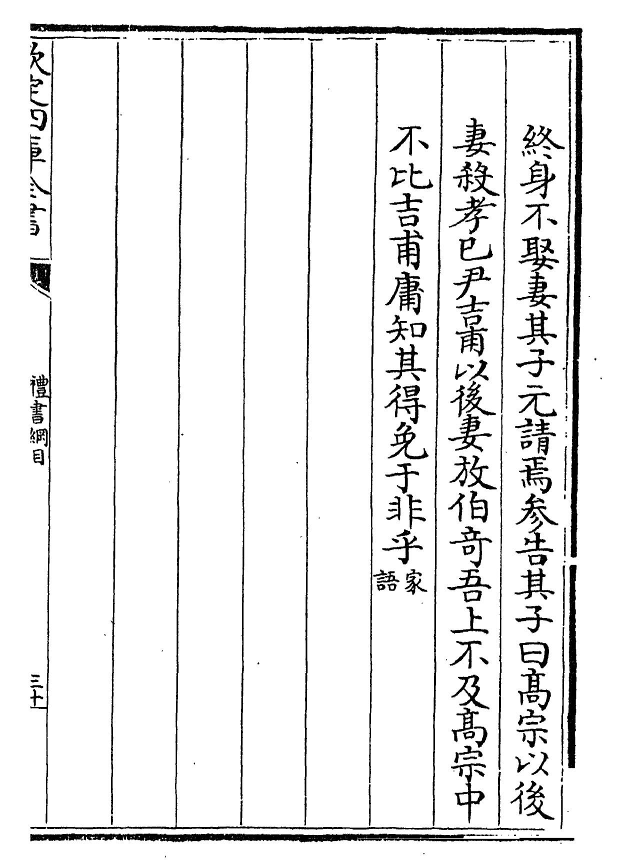
（妹見棄亦曰某之姑某之姊若妹不肖　雜記）凡諸侯之女出曰来歸夫人出曰歸於某（莊二十七年左氏傳）大歸曰来歸（大歸者廢棄来歸也　莊二十七年公羊傳）

子甚宜其妻父母不説出（宜猶善也　內則）

婦有三不去有所取無所歸一也與共更三年之喪二也先貧賤後富貴三也（詳見昏義）

右出妻

曾參後母遇之無恩而供養不衰及其妻以蒸藜不熟因出之人曰非七出也參曰藜蒸小物耳吾欲使熟而不用吾命況大事乎遂出之

終身不娶妻其子元請焉參告其子曰高宗以後妻殺孝己尹吉甫以後妻放伯奇吾上不及高宗中不比吉甫庸知其得免于非乎家語

禮書綱目卷三